

मंगल-प्रभात

गांधीजी

अनुवादक

अमृन्लाल ठाकोरदास माणावटी

जो चीज आत्माका घमं है, लेकिन अज्ञान या दूसरे कारणोंसे
आत्माको जिसका भान नहीं रहा, अुमके पालवरे लिये इन लेनेकी
जरूरत होती है।

महर्षिजीवन ग्रन्थालय धर्मिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी डाह्याभाजी देमात्री
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१६

७ सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन, सन् १९५८

घाया किया। अबकी बार वह लेख (१३ अ) शामिल करके आश्रम-व्रतोंकी विचारणा^१ पूरी की है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये प्रवचन मंगलके प्रभातको लिखे जाते थे, जिसलिअे जिस प्रवचन-संग्रह^२का नाम 'मंगल-प्रभात' ही रखा गया है। हमारे कौमी जीवनमें जब निराशा^३का घोर साम्राज्य फैला था, तब जिन व्रतोंने राष्ट्रीय जीवनमें आशा, अपने आप पर भरोसा, फुर्ती और धार्मिकता^४की हवा पैदा की, अन्ही व्रतोंने अेक नयी संस्कृति—नये तमद्दुनका मंगल-प्रभात शुरू किया, अंसा अगर हम मानें तो वह कुछ ज्यादा न होगा।

वत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

सत्य

लेकिन सत्यको, जो पारसमणि जैसा है, जो कामधनु जैसा है, कैसे पाया जाय ? उसका जवाब भगवानने दिया है; अभ्यास^१से और वंरागसे। सत्यकी ही चटपटी अभ्यास है, अंगुमे छोड़कर और सब चीजोंके बारेमें बिलकुल अदामीनता-लापरवाही वंराग है। फिर भी हम देखते रहेंगे कि जो अंगके लिये सत्य है वह दूसरेके लिये असत्य है। अंगसे घबरानेका कोई कारण नहीं है। जहां शुद्ध कोशिश है वहां अलग अलग दीखनेवाले सब सत्य अंग ही पैठके अलग अलग दीखनेवाले अनगिनत पत्तोंके समान हैं। क्या परमेश्वर भी हरअंगको अलग अलग नहीं दिखायी देता ? फिर भी वह अंग ही है यह हम जानते हैं। लेकिन सत्य नाम ही परमेश्वरका है। अंगलिङ्गे जिसे जैसा सत्य दिखायी दे उसके मुताबिक वह बरने अंगमें दोष^२ नहीं है। अतना ही नहीं, वहीं अंगका फल है। फिर अंग करनेमें कोई गलती होगी तो वह जरूर मुधर जायेगी। क्योंकि सत्यकी खोजके नपस्या होनेसे खुदको दुःख सहना होता है, अंगके लिये होता है। अंगलिङ्गे अंगमें स्वाधे^३की तो अंती निःस्वाधे खोज करते हुए रास्ते अखीर तक नहीं गया। अंग लगती ही है। और फिर अंग जाता है। अंगलिङ्गे जरूरी है (सत्यकी) भक्ति। और भक्ति

ज्ञान, अित्म शब्द जोड़ा गया है । और जहां सत्य ज्ञान है वहां आनंद होना ही है; शोक, रंजोगम हो ही नहीं सकता । और सत्य सदा-हमेशा है, जिसलिअे आनंद भी हमेशा है । जिसलिअे श्रीश्वरको हम सच्चिदानंद (सन्-चित्-आनंद) नामसे भी पहचानते हैं ।

अिस सत्यकी भक्तिके खातिर ही हमारी हस्ती हो । अुसीके लिअे हमारा हरअेक काम, हरअेक प्रवृत्ति हो । अुसीके लिअे हम हर सांस ले । अंसा करना हम सीखें तो दूसरे सब नियमोंके पास भी आसानीसे पहुंच सकते हैं; और अुनका पालन भी आसान हो जायगा । सत्यके बगैर किसी भी नियमका शुद्ध पालन नामुमकिन है ।

साधारण तौर पर सत्य मानी सच बोलना अितना ही हम समझते हैं । पर हमने तो विशाल अर्थमें सत्य शब्दका अिस्तेमाल किया है । विचारमें, बोलनेमें और बरतनेमें सचाश्री ही सत्य है । अिस सत्यको पूरा-पूरा समझनेवालेके लिअे जगतमें और कुछ जाननेको नहीं रहता, क्योंकि समूचा ज्ञान अुसमें समाया हुआ है यह हमने अूपर देखा । अुसमें जो न समाये वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है; फिर अुसमें सच्चा आनंद तो हो ही कहासे ?

अगर अिस कसौटीको बरतना हम सीख जाये, तो हमें तुरन्त मालूम हो जायगा कि कौनसा काम करने जैसा है, और कौनसा छोड़ने जैसा, क्या देखने लायक है और क्या नहीं; क्या पढ़ना चाहिये और क्या नहीं ।

लेकिन सत्यको, जो पारममणि जैसा है, जो कामधनु जैसा है, कैसे पाया जाय ? अुसका जवाब भगवानने दिया है, अभ्यास^१से और वंरागसे। सत्यकी ही चटपट्टी अभ्याग है, अुमे छोड़कर और सब चीजोंके बारेमें बिलकुल अुदामीनता—लापरवाही वंराग है। फिर भी हम देखते रहेंगे कि जो अंकेके लिये सत्य है वह दूसरेके लिये असत्य है। अिमसे धबरानेका कोअी कारण नहीं है। जहा शुद्ध कोशिश है वहा अलग अलग दीखनेवाले सब सत्य अंक ही पेड़के अलग अलग दीखनेवाले अनगिनत पत्तोंके समान हैं। क्या परमेश्वर भी हरअंकको अलग अलग नहीं दिवाअी देता ? फिर भी वह अंक ही है यह हम जानते हैं। लेकिन सत्य नाम ही परमेश्वरका है। अिमलिये जिसे जैसा सत्य दिखाअी दे अुसके मुताबिक वह बरतें अिसमें दोष^२ नहीं है। अितना ही नहीं, वही अुसका फल है। फिर अंमा करनेमें कोअी गलती होगी भी तो वह जरूर मुघर जायेगी। बयोकि सत्यकी खोजके पीछे तपस्या होनेमें खुदको दुःख सहना होता है, अुसके पीछे भर मिटना होता है। अिसलिये अुसमें स्वाथं^३की तो बू भी नहीं रहती। अैसी निस्वाथं खोज करते हुअे आज तक कोअी गलत रास्ते अखीर तक नहीं गया। गलत रास्ते गया कि ठेस लगती ही है। और फिरसे वह सीधी राह पर आ जाता है। अिसलिये जरूरी है सत्यकी आराधना यानी (सत्यकी) भक्ति। और भक्ति

तो सिरका सौदा (शीश तणुं सादुं) है; या वह 'हरिका मार्ग' होनेसे अुसमे कायर-डरपोकके लिये स्थान नहीं है, अुसमे हार जैसी कोअी बात ही नहीं है। वह तो भरकर जीनेका मंत्र है।

पर अब हम करीब करीब अहिंसाके किनारे आ पहुंचे हैं। अुसका विचार हम अगले हफ्तेमें करेंगे।

अिस मीके पर हरिश्चंद्र, प्रह्लाद, रामचंद्र, अिमाम हसन-हुसेन, ख्रिस्ती सत वगैराके दृष्टान्तों^१ का चिंतन^२ करना चाहिये। दूसरे हफ्ते तक बालक-बड़े, स्त्री-पुरुष सब चलते, बैठते, खाते-पीते, खेलते, सब कुछ करते, यह विचार-चिंतन करते ही रहे और अंसा करते करते निर्दोष नीद लेनेवाले बन जायें तो क्या ही अच्छा हो! वह सत्यरूप परमेश्वर मेरे लिये रत्न-चिंतामणि (मनचाहा देनेवाला तिलस्माती रत्न) साबित हुआ है; हम सबके लिये वंसा ही साबित हो।

१ मिमालों। २. गौर।

२ अहिंसा

ता २९-७-'३०

मंगल-प्रभात

मृत्युका, अहिंसाका रास्ता जितना सीधा है उतना ही सकरा — तग है, तलवारकी धार पर चलने जैसा है । नट लोग जिम डोरी पर अंक निगाह रखकर चल सकते हैं उससे भी मृत्यु, अहिंसाकी डोरी पतली है । जरामी गफलत हुआ कि नीचे गिरे ही समझो । छन-छनकी साधना^१ से ही अमके दर्शन हो सकते हैं ।

पर मृत्युके पूरे दर्शन तो अिस देहसे नामुमकिन है । अमकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है । छनजीवी^२ देहके जरिये धादवत^३ धर्मका साक्षात्कार — दर्शन संभव नहीं । अिमलिअे आखिरकार श्रद्धा^४का अुपयोग तो करना ही पडता है ।

अिसीलिअे जिज्ञासु—जाननेकी अिच्छा रखनेवाले—ने अहिंसा पायी । मेरी राहमें जो मुसीबते आये अुन्हें मैं झेलू या अुनके लिअे जितना नाश^५ करना पडे वह करता जाऊ और अपना रास्ता तय करूं? अंमा सवाल जिज्ञासुके सामने पंदा हुआ । अगर वह नाश करता

१ तरस्या, रियाज । २ क्षणिक । ३ हमेशाके । ४ अकीदा, अंतकाद । ५ दूसरेकी तबाही ।

चला जाय तो वह मार्ग तय नहीं करता, लेकिन वह या वही रहता है अंसा अुसने देखा। अगर मुसीबतें घेरती हैं तो वह आगे बढ़ता है। पहले ही नाशके वक्त अुसने देखा कि जिस सत्यको वह ढूँढता है वह बाहर नहीं, बल्कि अुसके भीतर है। अिसलिये वह ज्यों ज्यों नाश करता चला जाता है, त्यों त्यों पिछड़ता जाता है, सत्यसे दूर हटता जाता है।

हम चोर सताते हैं तब अुससे बचनेके लिये हम अुन्हें सजा देते हैं। अुस छन वे भाग खरूर जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह डाका डालते हैं। लेकिन वह दूसरी जगह भी हमारी ही है, अिसलिये हम तो अघेरी गलीमें टकराये। चोरोका अुपद्रव तो बढ़ता ही जाता है। क्योंकि अुन्होंने तो चोरीको अपना पेशा मान लिया है। हम देखते हैं कि अिससे बेहतर तो यह है कि चोरोंका अुपद्रव बरदाश्त किया जाय; अंसा करनेके चोरोंको समझ आयेगी। अितना सहन करने पर हम देखते हैं कि चोर कोभी हमसे अलग नहीं है। हमारे लिये तो सब सगे हैं, मित्र-दोस्त हैं। अुनको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन अुपद्रव सहते जाना ही फाफ़ी नहीं है। अुसमें से तो कायरता^१ पैदा होती है। अिसलिये हम और अेक विशेष^२ धर्म^३ महसूस करते हैं। चोर अगर हमारे भाजीवन्द हों तो वह भावना अुनमें भी पैदा करनी चाहिये। अिसलिये अुन्हें अपनानेके तरीके

१. गताना। २. बुझदिली। ३. छाम। ४. फर्ज।

दुःखनेकी हमें जरूरी तकलीफ अठानी चाहिये । यह है अहिंसाकी राह । जिसमें ज्यादा और ज्यादा दुःख न्योतनेकी बात आती है, अटूट धीरज सीखनेकी बात आती है । और अगर वह (धीरज) हममें रहा तो आखिर चोर गहूँकार बनता है, हमें सत्यका ज्यादा साफ दर्शन होता है । इस तरह हम दुनियाको दोस्त बनाना सीखते हैं, श्रीश्वरकी, सत्यकी अहिंसा^१ हम ज्यादा महसूस करते हैं; कठिनाभिया झेलने पर भी हमारी छाति, हमारा मुख बढ़ता है; हममें साहस, दिलेरी और हिम्मत बढ़ती है; हम शाश्वत—साफानी और अशाश्वत—फानी का भेद ज्यादा समझने लगते हैं, करने लायक और न करने लायकको पहचानना हमें आता है । हमारा अभिमान^२ गल जाता है, नम्रता बढ़ती है; परिग्रह^३ अपने-आप घट जाना है; और तनमें भरा हुआ मेल सदा घटता जाता है ।

यह अहिंसा, आज हम जिसे मोटे तौर पर समझते हैं, सिर्फ वही नहीं है । बिभीको बभी नहीं मारना, यह तो अहिंसा है ही । तमाम खराब विचार हिंसा है । जलदबाजी हिंसा है । झूठ बोलना हिंसा है । ड्रेप—यैर—डाह हिंसा है । बिभीका बुरा चाहना हिंसा है । जिनकी जगतको जरूरत है अम पर बच्चा रखना भी हिंसा है । लेकिन जो कुछ हम खाने हैं वह जगतके लिये जरूरी है । जहां हम सहे हैं वहां मंबड़ों मूख^४ जीव पड़े हैं और दुखी होते हैं । वह जगह बुनकी है । तो क्या

१. ब्रह्मी । २. मुदी । ३. जमा रखनेकी बाट । ४. बाट ।

हम आत्महत्या^१ करें? तो भी छुटकारा नहीं होता। विचारमें हम शरीरके तमाम लगाव छोड़ दें, तो शरीर हमें छोड़ेगा। यह अमूर्छित^२ स्वरूप सत्यनारायण। यह दर्शन अधीरता^३से हो ही नहीं सकता। तन^४ नहीं है, वह तो (दूसरेको देनेके लिये मिली हुई) चीज है, अंसा समझ कर उसका जो उपयोग हो करके हम अपनी राह तय करें।

मुझे लिखना तो था आसान ढंगसे, लेकिन गया मुश्किल। फिर भी जिसने अहिंसाके बारेमें भी सोचा होगा, उसको यह समझनेमें दिक्कत न होनी चाहिये।

अतना सब जान ले: बगैर अहिंसाके सत्यकी नामुमकिन है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत — घटानेकी तरह एक-दूसरेमें मिले हुए — हैं, जैसे सिक्केके गूँथ या चिपनी चकतीके दो पहलू। उसमें अलटा कौन और सीधा कौनमा? फिर भी अहिंसाको हम साधन^५ जरिया मानें और सत्यको साध्य यानी मकसद। साधन हम बमकी बात है, अमलिये अहिंसा परम धर्म हुआ और परमेश्वर हुआ। साधनकी फिक्र हम करते रहेंगे, तो साधन के दंगल किमी न किमी दिन ज़रूर करेंगे। अहिंसा निश्चय किया तो जग जीते। हमारे भागमें चाहे जो मंजूरियाँ, दूसरी निगाहमें देगने पर हमारी चाहे जितनी हार

गोती हुआ दिखाओ दे, तो भी हम विश्वास^१ को न छोड़ते । अरे अंक ही मंत्रका आप करे कि सत्य है । वही है । वही अंक परमेश्वर है । उसका साक्षात्कार—दीदार करनेका अंक ही मार्ग, अंक ही साधन अहिंसा है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा । जिस सत्यरूप परमेश्वरके नामसे यह प्रतिज्ञा की है, वह उसे निभानेका बल दे ।

३

ब्रह्मचर्य

पा. ५-८-३०, य. मं.

मगल-प्रभात

हमारे घृतोंमें तीसरा घृत ब्रह्मचर्यका है । हकीकतमें और सब घृत अंक सत्यके घृतसे ही निकलते हैं और अुसीके वास्ते हैं । जिस मनुष्यने सत्यको पगल किया है, जो अुसीकी अुपासना (भक्ति) करता है, वह अगर अुसे छोड़कर किसी और चीजकी आराधना करता है तो व्यभिचारी^१ साधित होता है । तब फिर विकारकी आराधना तो हो ही कैसे सकती है ? जिसकी सारी प्रवृत्ति, सारा काम सत्यके दर्शनके लिये है, वह औलाद पैदा करनेके या घर-भंगार, कुटुंब-कबीला चलानेके काममें कैसे पड़ सकता है ? भोग-विलाससे किसीने सत्यको पाया हो अंसी आज तक अंक भी मिसाल हमारे सामने नहीं है ।

१. पत्नीन । २. बेवफा ।

दे मकेगा । आज तो इस प्रयोग^१की सफलता^२ साबित हो चुकी है असा कह सकते हैं । विवाहित स्त्री-पुरुष अकेले-दूसरेको भाजी-बहन समझने लगे तो मारे जजागने छूट जाते हैं । दुनियाकी तमाम औरतें बहने हैं, माताओं हैं, बेटियां हैं, यह खयाल ही आदमीको अंकदम अच्छा ले जानेवाला है, बन्धन^३से मुक्ति^४ देनेवाला हो जाता है । इसमें पति-पत्नी^५ कुछ भी खोने नहीं हैं, बल्कि अपनी पूजा बढ़ाते हैं, कुटुम्ब बढ़ाते हैं, और विचार-रूपी मीठको निकाल डालनेमें प्रेम भी बढ़ाते हैं । विचारके न रहनेमें अकेले-दूसरेकी सेवा बेहतर हो सकती है, आपसके झगड़के मौके कम होते हैं । जहां स्वार्थी,^६ अकण्ठी^७ प्रेम होता है, वहां झगड़ेको क्यादा स्थान रहता है ।

अपूरकी प्रधान^८ बात मोच लेनेके बाद और अमके दिलमें जम जानेके बाद ब्रह्मचर्यमें होनेवाले शरीरके लाभ, वीर्य^९-शक्ति बढ़ना बहुत गीत हो जाते हैं । अश्रुशून्य भोग-विलासके लिये वीर्यको गवाना और शरीरको निभोना यह किनकी बेवकूफी है ? वीर्यका अुपयोग^{१०} दोनोंकी शरीर और मनकी शक्ति बढ़ानेके लिये है । विषय-भोगमें^{११} अमका अस्तिमात्त करना अमका बहुत बड़ा दुरुपयोग^{१२} है, और अिनलिजें यह बहुतसी बीमारियोंका मूल हो जाता है ।

१. आश्रमाश्रित । २. वासनाहीन । ३. बंध । ४. आजादी ।
५. स्त्री-पुरुष । ६. अकण्ठी । ७. अविनाश । ८. प्रधान ।
९. शक्ति । १०. अस्तिमात्त । ११. अम व अश्रुशून्य । १२. दुरुपयोग ।

ऐसा ब्रह्मचर्य मन, वचन और तनसे बरतनेका होना है । तमाम ब्रतोंका ऐसा ही समझना चाहिये । जो शरीरको काबूमें रखता है, लेकिन मनसे विकारको पोसता रहता है, वह मूढ़^१ और मिथ्याचारी^२ है, ऐसा गीतामें हमने पढ़ा है; सभीने उसका अनुभव किया है । मनको विकारवाला रहने देना और शरीरको दबानेकी कोशिश करना इसमें नुकसान ही है । जहां मन है वहां शरीर आखिर घसिटे बिना रहेगा ही नहीं । यहां अंक भेद^३ समझ लेना जरूरी है । मनको विकारवश होने देना अंक बात है; मन अपने-आप, बगैर अच्छाके, जबरन् विकारवाला हो जाय या हुआ करे यह दूसरी बात है । उस विकारमें हम मददगार न हों तो आखिर हमारी जीत है ही । यह हम छन-छन अनुभव करते हैं कि शरीर काबूमें रहता है, लेकिन मन नहीं रहता । इसलिये शरीरको तुरन्त बसमें करके हम मनको बसमें करनेकी हमेशा कोशिश करते रहें, तो हम (अपना) फर्ज अदा कर चुके । मनके बसमें हुआ कि शरीर और मनका झगड़ा शुरू हुआ, मिथ्याचारका आरम्भ हुआ । जब तक मनके विकारको हम दबाते रहेंगे, तब तक दोनों साथ साथ जायेंगे ऐसा कह सकते हैं ।

अस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन माना गया है । उसके कारण टूटने पर पता चलता है कि ब्रह्मचर्यका तग, संकुचित अर्थ किया गया

है । जनन-अग्निद्रिय (लिंग, योनि) के विकारों पर कायू ही ब्रह्मचर्यका पालन है अंसा माना गया है । मुझे लगता है कि यह अधूरी और गलत व्याख्या^१ है । तमाम विषयों^२ पर रोक, कायू ही ब्रह्मचर्य है । जो दूसरी अग्निद्रियोंको-हवासोंको-जहा तहा भटकने देता है और अंक ही अग्निद्रियको रोकनेकी कोशिश करता है, वह निष्कर्मों कोशिश करता है, अिममें क्या शक है ? कानोंमें विकारकी धानें मुने, आँखोंसे विकार पैदा करनेवाली चीजें देखें, जीभमें विकारोंको तेज करनेवाली चीजें स्वादमें^३ खाएँ, हाथमें विकारोंको तेज करनेवाली वस्तुओंको छुअें और फिर भी जनन-अग्निद्रियको रोकनेका अिरादा कोअी रखें, तो यह आगमें हाथ डाल कर न जलनेकी कोशिश करने जंमा होगा । अिमलिअे जो जनन-अग्निद्रियको रोकनेकी ठान ले, अुमरों तमाम अग्निद्रियोंको विकारोंसे रोकनेकी ठान ही लेनी चाहिये । ब्रह्मचर्यकी तग व्याख्यामें नुकसान हुआ है, अंसा मुझे हमेशा लगा है । मेरी तो पक्की राय है और मेरा तजरबा भी है कि अगर हम सब अग्निद्रियोंको अंक माघ धममें लानेकी आदत डालें, तो जनन-अग्निद्रियको धममें लानेकी कोशिश तुरन्त सफल^४ होगी । अिममें मुख्य चीज स्वाद^५की अग्निद्रिय है, और अिमोलिअे अुमके मंथमको हमने अलग स्थान दिया है । अुमके धारेमें अिमके वाद मोचेंगे ।

१. तगरीह । २. वरदान । ३. धावने । ४. सारपर । ५. मरुत, सानका ।

ब्रह्मचर्यका मूल अर्थ मर याद करें; ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचरी — मरचरी — मोजमं चर्या यानी अंगुने मुगालिक आकार—चर्याय । भिम मूल अर्थमें ने मर भिन्निर्घोका मंदम^१ यह पिरो^२ अर्थ निवृत्ता है । गिरां जनन-भिन्निर्घोका मदन अंगा अपरा अर्थ गो हम भूत ही जाय ।

४

अस्वाद

ता. १२-८-१०

संगल-प्रभाव

ब्रह्मचर्यके साथ बहुत नरदीकता सम्बन्ध रहनेवाला यह व्रत है । मेरा अनुभव है कि अगर मनुष्य इस व्रतमें पार भुतर सके, तो ब्रह्मचर्य यानी जनन-भिन्निर्घोका संयम बिलकुल सहल हो जाय । लेकिन साधारण तौर पर इसे व्रतोंमें अलग स्थान नहीं दिया जाता । स्वादको बड़े बड़े मुनिवर भी जीत नहीं सके, इसलिये अुरा व्रतको अलग स्थान नहीं मिला । यह तो सिर्फ मेरा अनुमान—अन्दाजा है । अंसा हो या न हो, हमने इस व्रतको अलग स्थान दिया है, इसलिये इसका विचार अलगसे कर लेना ठीक होगा ।

अस्वाद यानी स्वाद न लेना । स्वाद यानी रस-मज्जा । जैसे दवा खाते व्रत वह जायकेदार है या नहीं

असका खयाल न करते हुअे शरीरको असकी जरूरत है अंसा ममज्ञकर अुमकी मात्रामे^१ ही हम खाते हैं, अुसी तरह अन्न^२का समझना चाहिये । अन्न यानी खाने लायक तमाम चीजे । असलिअे दूध और फल भी असमे आ जाते हैं । जैसे दवा थोड़ी मात्रामे ली हो तो असर नहीं करती या कम असर करती है और ज्यादा ली हो तो नुकसान करती है, अुसी तरह अन्नका भी है । असलिअे कोअी भी चीज सिर्फ स्वादके लिअे चखना घतका भग है । ज़ायकंदार लगनेवाली चीज ज्यादा खाना यह तो आसानीसे घतको तोड़ना हुआ । अिम परसे हम ममज्ञ सकते हैं कि किमी चीजका स्वाद बढ़ाने या बदलनेके लिअे या अस्वाद^३ मिटानेके लिअे नमक मिळाना भी घत-भग है । लेकिन खुराकमें अमुक प्रमाण^४में नमककी जरूरत है अंसा हम जानते हैं और असलिअे अुममे नमक डाले तो अंसा करनेमें घतका भग नहीं है । शरीरके पोषण^५के लिअे जरूरत न हो, फिर भी मनको ठगनेके लिअे 'जरूरत है' अंसा कहकर कुछ चीज और डालना यह तो मिथ्यावार—झूठा बरताव हुआ ।

अिम तरह मोचने पर हम देखेंगे कि जो अनेक चीजे हम लेते हैं, वे शरीरकी परवरिशके लिअे जरूरी न होनेके कारण छोड़ने लायक होती हैं । और यो अनगिनत वस्तुओका त्याग जिमके लिअे कुदरती हो जाय, अुमके

१. मिकशग्में । २. मुराक । ३. बेरखनी । ४. मिक्शार । ५. परवरिश ।

तमाम विकार शान्त हो जाते हैं । 'अक हंडिया तेर चीजें भागती है' (अक तोलडी तेर वानां मागे), 'पेट वेगार करवाता है' (पेट करावे वेठ), 'पेट नाच नचाता है' (पेट वाजां वगडावे) — अिन वचनोंमें बहुत सा है । अस धारेमें अितना कम खयाल किया गया है कि अस्वाद-व्रतकी निगाहसे खुराककी पसंदगी लगभग नामुमकिन हो गयी है । और बचपनसे ही मां-बाप गलत दुलार करके अनेक तरहके स्वाद वच्चोंको कराकर अुनके शरीरको बिगाड़ डालते हैं और जीमको कुतिया बना डालते हैं, जिससे बड़े होने पर लोग शरीरसे रोगी और स्वादकी निगाहसे बड़े विकारी देखनेमें आते हैं । असके कड़वे नतीजे हम पग-पग पर महसूस करते हैं । हम बहुत खचमें पड़ जाते हैं, बंद-डाक्टरोंके दर पर जाते रहते हैं, और शरीर तथा अिन्द्रियोंको बसमें रखनेके बजाय अुनके गुलाम होकर पगु-अपाहिज जैसे हो जाते हैं । अक तजरबेकार वैदका वचन है कि जगतमें अुसने अक भी निरोगी-तंदुरुस्त आदमी नहीं देखा । जरा भी स्वाद किया कि शरीर भ्रष्ट हुआ, बिगड़ा और तुरन्त अुस शरीरके लिये अुपवाम^१की जरूरत पैदा हुयी ।

अिस विचारधारासे किसीको घबरानेकी जरूरत नहीं है । अस्वाद-व्रतमें डरकर अुसे छोड़नेकी भी जरूरत नहीं है । जब हम कांभी व्रत लेते हैं तो अुसका मतलब यह नहीं कि तमीने हम अुमें पूरा-पूरा निमाने लग गये व्रत लेना यानी अुमको पूरा-पूरा निमानेकी अीमानदारीमें

मन, वचन और कर्मसे मरने तक पक्की कोशिश करना । कोअी ध्रत मुश्किल है जिसलिअे अुसकी व्याख्या^१ को ढीला करके हम मनको धोखा न दे । अपने सुभीतेके लिअे आदसों^२ को नीचे लानेमें अमत्य-झूठ (भरा) है, हमारी गिरावट है । मकसदको स्वतन्त्र रूपसे^३ समझकर, वह कितना ही मुश्किल बयो न हो, वहा तक पहुचनेकी जो-जानसे कोशिश करना परम अर्थ है — पुरुषार्थ^४ है । [पुरुष शब्दका अर्थ मिफं नर न करके मूल अर्थ करना चाहिये । पुरमे यानी शरीरमें रहता है वह पुरुष । अंसा अर्थ करनेसे पुरुषार्थ शब्दका अिस्तेमाल नर-नारी दोनोंके लिअे हो सकता है ।] महाभरतोका तीनों काल (भूत, वर्तमान, भविष्य)मे पूरा-पूरा पालन करनेके लिअे जो समर्थ^५ है अुसे जगनमें कुछ भी करनेको बाकी नही रहता; वह भगवान है, वह मुक्त है — आजाद है । हम तो अल्प,^६ मुक्तिकी अिच्छा रखनेवाले (मुमुक्षु), जाननेकी अिच्छा रखनेवाले (जिज्ञासु), सत्यका आग्रह रखनेवाले — मच्चाअी पर जोर देनेवाले — और अुमकी खोज करनेवाले जीव हं । जिसलिअे गीताकी भाषामें धीरे-धीरे लेकिन अतद्वि^७ रह कर कोशिश करते रहें । अंसा करेगे तो किमी दिन प्रभुकी कृपा, अुसके प्रसादके लायक हो जायेंगे और तब हमारे तमाम रस, भोगकी लालसायें जल जायेंगी ।

५४५३

१. तगरीह । २. मकसद । ३. अलगसे । ४. मर्दान्ती कोशिश ।

५. ताकतवर । ६. नाचोड़ । ७. नाशाक्रिल ।

अस्वाद-व्रतकी अहमियत अगर हम समझे हों तो पालनके लिये हम नयी कोशिश करें। उसके लिये घटे खानेके ही विचार करते रहनेकी जरूरत नहीं है सिर्फ खबरदारी, जागृतिकी बहुत जरूरत रहती है। करनेसे थोड़े ही समयमें यह मालूम हो जायगा कि कहा स्वाद करते हैं और कहा शरीरकी परवरिशके खाते हैं। यह जब मालूम हो जाय, तब दृढतासे-मजबूतीसे हम स्वाद कम करते ही जायें। इस नजरसे सोचने पर आश्रममें सबके लिये बनी हुयी रसोयी, जो अस्वादी भावनासे बनी हुयी होती है, बहुत मददगार होती है। वहां क्या खायेंगे या क्या पकायेंगे इसका हमें विचार नहीं करना पड़ता; लेकिन जो खाना पका हुआ हो और हमारे लिये तजने लायक न हो उसे अश्वरकी कृपा समझकर, मनमें भी उसकी टीका-टिप्पणी न करते हुए संतोषके साथ शरीरके लिये जितना जरूरी हो उतना खाकर अुठ जायें। अमा करनेवाला आसानीसे अस्वाद-व्रतका पालन करता है। सबकी रगोभी बनानेवाले हमारा बोझ हलका करते हैं। वे हमारे व्रतके रखवाले बनते हैं। वे स्वाद करानेकी दृष्टिसे कुछ भी नहीं बनायेंगे, सिर्फ ममाजके शरीरके पोषणके लिये ही खाना पकायेंगे। सचमुच तो आगकी जरूरत कमसे कम या बिलकुल गूरजके रूपमें महाअग्नि जो चीजें पकाने के लिये गाने लायक चीजें हमें रोज निकालने

चाहिये । और जिस तरह मोचने पर मनुष्यप्राणी^१ गिरफ्त पड़ जानेवाला है अंमा गाबिन होना है । लेकिन यहाँ अतनी गहराईमें जानेकी जरूरत नहीं है । यहाँ मो अम्वाद-धन क्या है, अंगमें कौन कौनसी मुमीयों हैं भीर नहीं हैं, और अंगका ब्रह्मचर्यके पालनमें बिना नदरीक्या सम्बन्ध है यही मोचना था ।

अतना जब जानेके बाद सब अपनी स्थितिमें मुताबिक अंग धनम पार अंगरनेकी शुभ कोशिश कर ।

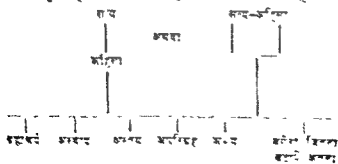
५

अस्तेय (चोरी न करना)

भा १९-८-१० द म

अंग अंग

अब हम अंगेय-धन पर आते हैं । गहराईमें जानेमें हम देखेंगे कि सब धन सत्त्व और अहिमा या अंगके पेटमें समाये हुअे हैं । ये जिस तरह दिवाने का रखने हैं

१ अहिमा ।

या तो सत्यमें से अहिंसा निकलती है अंसा मानें या अहिंसाकी जोड़ी मानें। दोनों अंक ही चीज हैं; फि मेरा मन पहलेकी ओर झुकता है। और अहिंसा तो जोड़ीसे — द्वन्द्वसे — परे है। परम सत्य अकेला कता है। सत्य साध्य^१ है, अहिंसा साधन^२ है। अहिंसा या है यह हम जानते हैं; अुसका पालन मुश्किल है। सत्यका तो हम सिर्फ कुछ अंश^३ ही जानते हैं; अुसे पूर् तरह जानना देहधारीके लिये कठिन है, जैसे कि अहिंसाका पूरा-पूरा पालन देहधारीके लिये कठिन है।

अस्तेयके मानी हैं चोरी न करना। कोअी अंसा नहीं कहेगा कि जो चोरी करता है वह सत्यको जानता है य प्रेमधर्मका पालन करता है। फिर भी चोरीका थोड़ा-बहुत कसूर हम सब जाने-अनजाने करते ही हैं। बगैर अिजाजतके किसीका कुछ लेना यह तो चोरी है ही। लेकिन जिसे अपना माना है अुसकी भी चोरी अिन्सान करता है — जैसे कोअी बाप, अपने बच्चोंके न जानते हुअे, अुनको न जतानेके अिरादेसे, चोरी-चुपके कोअी चीज खा लेता है। आश्रमका भंडार^४ हम सबका है अंसा कह सकते हैं, परन्तु अुसमे से चोरी-चुपके कोअी गुड़की डली भी ले ले तो वह चोर है। अंक बालक दूसरेक कलम लेता है तो वह चोरी करता है। चाहे दूसरा आदमी जानता भी हो, लेकिन अुसकी अिजाजतके बगैर अुसकी कोअी चीज लेना यह भी चोरी है। फलां चीज

१. मकयद। २. जरिया। ३. हिस्सा। ४. रमदखाना।

किसीकी भी नहीं है, अंसा मानकर उसे लेना भी चोरी है; यानी रास्तेमें पड़ी मिली हुई वस्तुके हम मालिक नहीं हैं, उस प्रदेश^१का राजा या तत्र^२ उसका मालिक है । आश्रमके नजदीक मिली हुई कोअी भी चीज आश्रमके मन्त्रीके सुपुर्द करनी चाहिये । अगर वह चीज आश्रमकी न हो, तो मन्त्री उसे पुलिसके हवाले कर दे ।

यहा तक तो समझना प्रमाणमें^३ सहल ही है । लेकिन * अस्तेय भिमसे बहुत आगे जाता है । किसी अंक चीजकी हमें जरूरत नहीं है, फिर भी वह जिसके कब्जेमें हो अुममें, चाहे उसकी अिजाजत लेकर ही, लेना चोरी है । जिसकी जरूरत न हो अंसी अंक भी चीज हमें नहीं लेनी चाहिये । अंसी चोरी जगनमें ज्यादातर खानेकी चीजोके बारेमें होती है । मुझे अमुक^४ फलकी हाजत नहीं है, फिर भी मैं अुमे खाता हूं, या चाहिये अुससे ज्यादा खाता हूं, तो वह चोरी है । मचमुच अपनी हाजत कितनी है यह अिन्मान हमेशा जानता नहीं है, और लगभग हम सब होनी चाहिये अुममें ज्यादा अपनी हाजतें बना रखते हैं । अिममें हम अनजाने चोर बन जाते हैं । विचार करनेसे हम देखेंगे कि अपनी बहुतसी हाजतें हम कम कर सकते हैं । अस्तेयका घत पालनेवाला अंकके बाद अंक अपनी हाजतें कम करता जायेगा । अिस जगतमें बहुतसी कंगाली अस्तेयके भगसे पैदा हुई है ।

१. अिलाका । २. हुकूमन । ३. मुवाबलेमें । ४. फल ।

ऊपर जो वताओ गयी वे सब बाहरी या चोरियां हुयी । जिससे भी वारीक-सूक्ष्म और नीचे गिरानेवाली या रखनेवाली चोरी मानसिक, जानेवाली है । मनसे हम किसीकी चीज पानेकी करें या भुस पर दुरी नजर डालें यह चोरी है । हों या बच्चे हों, अच्छी चीज देखकर ललचायें तो मनकी चोरी है । उपवास^१ करनेवाला शरीरसे तो खाये, लेकिन दूसरेको खाते देखकर मनसे स्वादका मजा तो वह चोरी करता है और अपने उपवासका भंग^२ है । उपवास रखनेवाला जो आदमी उपवास छोड़ते खानेके विचार किया करता है, वह अस्तेय और भंग करता है असा कहा जा सकता है । अस्तेय^३ पालनेवालेको भविष्यमें पानेकी चीजके विचारोके भवर्त नही पड़ना चाहिये । बहुतसी चोरियोंके मूलमें अंसी^४ बद-दियानत पाओ जायेंगी । आज जो चीज सिर्फ लाना ही है उसे पानेके लिये कल हम भले-बुरे उपाय^५ कामने लाना शुरू कर देंगे ।

और जैसे वस्तुकी चोरी होती है, वैसे विचारकी चोरी भी होती है । अमुक अच्छा विचार अपने मनमें न भुटा हो, फिर भी खुद ही ने सबसे पहले वह विचार किया अंसा जो अहकार^६से कहता है, वह विचारकी चोरी करता है । अंसी चोरी बहुतसे विद्वानोंने^७ भी दुनियाकी गिराने की है और आज भी चल रही है । खयाल

१. रोडा । २. तरीके । ३. खुदी । ४. आलिमोंने ।

ोजिये कि मैंने आध्रमे अेक नयी किस्मका चरखा देया । मा चरखा मे आध्रममे बनाओ और फिर कहूं कि यह री खोज है, तो जिसमें मे साफ तौर पर दूसरेकी खोजकी चोरी करता हू, झूठ तो बरतता ही हू ।

जिसलिअे अस्तेय-ध्रतका पालन करनेवालेको बहुत नम्र, बहुत विचारशील^१, बहुत खबरदार और बहुत सादा रहना पडता है ।

६

अपरिग्रह (जमा न रखना)

ता २९-८-'३०, य म.

मगल-प्रभात

अपरिग्रहका सम्बन्ध अस्तेयसे है । जो असलमें चुराया नहीं है उसे जरूरत न होने पर भी जमा करनेसे वह चोरीका माल-सा बन जाता है । परिग्रहके मानी हैं सचय मानी अिकट्ठा करना । सत्यकी खोज करनेवाला, अहिंसा बरतनेवाला परिग्रह नहीं कर सकता । परमात्मा परिग्रह नहीं करता । अपने लिअे जरूरी चीज वह रोजकी रोज पंदा करता है । जिसलिअे अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो हमें समझना चाहिये कि हमारी जरूरतकी चीजें वह रोजाना देता है, देगा । ओलियाओका, भक्तोंका यही अनुभव है । रोजकी जरूरत जितना ही रोज पंदा करनेका

१. सोच-विचार करनेवाला ।

अश्वरका नियम हम नहीं जानते, या जानते हुअे भी पालते नहीं । असलिये जगतमे असमानता और अुसमें से पैदा होनेवाले दुःख हम भुगतते हैं । अमीरके यहां अुसको न चाहिये वैसे चीजें भरी पड़ी होती हैं, लापरवाहीसे खो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं; जब कि अिन्ही चीजोंकी कमीके कारण करोड़ो लोग भटकते हैं, भूखों मरते हैं, ठंडसे ठिठुर जाते हैं । सब अगर अपनी जरूरतकी चीजोंका ही संग्रह करें, तो किसीको तंगी महसूस न हो और सबको संतोष हो । आज तो दोनों (तंगी) महसूस करते हैं । करोड़पति भी अरबपति होना चाहता है, फिर भी अुसको संतोष नहीं होता । कंगाल करोड़पति होना चाहता है; कंगालको भरपेट ही मिलनेसे संतोष होता हो अंसा नहीं देखा जाता । फिर भी अुसे भरपेट पानेका हक है, और अुसे अुतना पानेवाला धनाना ममाजका फर्ज है । असलिये अुस (शरीर) के और अपने संतोषके सातिर अमीरको पहल करनी चाहिये । अगर वह अपना बहुत ज्यादा परिग्रह छोड़े तो कंगालको अपनी जरूरतका आसानीसे मिल जाय और दोनों पक्ष^१ संतोषका मयक सीगें । आत्यतिक^२ आदर्श अपरिग्रह तो जो मन और कर्ममे दिगंबर है अुसीका ही मकना है । मतलब कि वह पंटोकी तरह बगैर घरके, बगैर कपड़ेके और बगैर अन्नके घण्टा-फिरता रहेगा । अन्न तो जो अुमे रोज लगेगा वह भगवान देना रहेगा । अिम अदधून^३ दशाको बिग्या हो आन्मी

१. गिराह । २. हर दरजेका । ३. मयाना, प्रतीगता ।

हुंच सकेगा । हम मामूली दरजेके सत्याग्रही, जिनासु (जाननेकी अिच्छा रखनेवाले) लोग आदर्श^१को खयालमें रखकर जैसा बन पड़े, हमेशा अपने परिग्रहकी जाच करते रहें और अुने कम करने जायें । मही सुधार, मच्ची मभ्यता^२का लक्षण^३ परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि सोच-ममझकर और अपनी अिच्छामें अुने कम करना है । ज्यों ज्यों हम परिग्रह घटाने जाते हैं, त्यो त्यो मच्चा मुग और मच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवाकी शक्ति बढ़ती जाती है । अिम तरह सोचने पर और बरतने पर हम देखेंगे कि आश्रममें हम बहुत-सा मग्रह अंमा करते हैं, जिसकी जरूरत साबित नहीं कर सकेंगे, और अंमे दिन-जरूरी परिग्रहसे पटोमीको चोरी करनेके लालचमें फमाने हैं । अभ्यासमें, आदत ढालनेमें आदमी अपनी हाजतें घटा सकता है; और ज्यों ज्यों अुन्हे घटाता जाता है त्यो त्यो वह मुर्खी, शान्त और मब तरहमें तदुरम्न होता जाता है । महज मत्वकी मानी आत्माकी नजरमें सोचने पर शरीर भी परिग्रह है । भोगकी अिच्छामें हमने शरीरका आवरण^४ पंदा किया है और अुने हम टिकाये रखते हैं । अगर भोगकी अिच्छा बिलबुल कम हो जाय, तो शरीरकी हाजत मिट जाय; मानी मनुष्यको नया शरीर लेनेकी जरूरत न रहे । आत्मा मब जगद फैलनेवाली, सर्वव्यापी होनेमें शरीर-रूपी पित्रेमें बंधावर बंद होगी ? अुन पित्रेकी बनाये रखनेके लिअे बुरा काम क्यों करें ?

औरोंको क्यों मारें? जिस तरह विचार करते हुअे हम आखिरी त्याग तक पहुँच जाते हैं, और जब तक शरीर है तब तक उसका उपयोग सिर्फ सेवाके लिये करना सीखते हैं; यहा तक कि सेवा ही उसकी असली खुराक हो जाती है। वह खाता है, पीता है, लेटता है, बँठता है, जागता है, सोता है, यह सब सेवाके लिये ही होता है। जिसमे से पैदा होनेवाला सुख सच्चा सुख है, और ऐसा करते हुअे मनुष्य अन्तमें सत्यकी झाँकी करता है। हम सब अपने अपने परिग्रहके बारेमे इसी निगाहसे सोचें।

अितना याद रखने लायक है कि जैसे चीजोंका जैसे ही विचारोंका भी अपरिग्रह होना चाहिये। जो आदमी अपने दिमागमें बेकारका ज्ञान भर रखता है वह परिग्रही है। जो विचार हमें अीश्वरसे विमुक्त करते हैं, फेर लेते हैं या अीश्वरकी ओर नहीं ले जाते, वे सब परिग्रहमें गिने जायेंगे और जिसलिये छोड़ने लायक हैं। ज्ञानकी अंसी व्याख्या भगवानने गीताके तेरहवें अध्यायमें दी है। यह जिस मीके पर सोचने लायक है। अमानित्य^१ बगैराको गिना कर भगवानने कह दिया है कि भुमके अलावा जाँ कुछ है वह सब अज्ञान है। अगर यह गद्दी बचन है — और सही तो है ही — तो आज जाँ हम बहुत कुछ ज्ञानके नामसे जमा करते हैं।

ही है और भुमके लाभके बजाय नुकसान होना तुमसे गिर घूमना है, और आखिर वह भाली हो

जाता है; खुससे अमतोष फैलता है और बुराबियां घटनी हैं ।

अिममें से कोअी जडताका अर्थ कभी न निकाले । हमारा हरअंक पल और उन प्रवृत्तिवाला^१ होना चाहिये । लेकिन यह प्रवृत्ति सात्त्विक हो, मत्त्यकी ओर से जानेवाली हो । जिसने सेवाधर्मको अपनाया है वह अंक पलके लिअे भी जड दस्ताने नहीं रह सकता । यहां तो सार-असार^२का विवेक^३ सीखनेकी बात है । सेवापरायण^४को यह विवेक आमानीमें शामिल होता है ।

७

अभय

ता. २-९-१०

मगल-अध्याय

अिगकी गिनती गीताजीके मोलहवें अध्यायमें देवी सपत्नीा अिक्र करते हुअे भगवानने प्रथम की है । यह स्तोत्रकी रचनाकी भुविपाके खातिर है या अभयका पहला स्थान होना चाहिये अिमलिअे है, अिन बहममें में नहीं अनुमना; अंसा निर्णय^५ करनेकी नुसनें लिनाउत भी नहीं है । मेरी रायमें अभयको सहज ही पहला स्थान मिला हो तो भी यह अनुके लायक ही है । दिना अनयके

१. बाधवाला । २. दम-अेदन । ३. दाय । ४. सेवामें रमा रहनेवाला । ५. प्रेरणा ।

दूसरी संपत्तें नहीं मिलेंगी । विना अभयके सत्यकी खोज कैसे हो ? विना अभयके अहिंसाका पालन कैसे हो ? 'हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने' (हरिका मार्ग शूरका है, उसमें कायरका काम नहीं) । सत्य ही हरि, वही राम, वही नारायण, वही वासुदेव है । कायर यानी डरा हुआ, बुजदिल; शूर यानी भयसे मुक्त, तलवार बगैरासे लैस नहीं । तलवार बहादुरकी निशानी नहीं है, डरकी निशानी है ।

अभयका मतलब है तमाम बाहरी भयोंसे मुक्ति^१ । मौतका डर, धन-दौलत लुट जानेका डर, कुटुंब-कबीलेके बारेमें डर, रोगका डर, हथियार चलनेका डर, आवहक, डर, किसीको बुरा लगानेका—चोट पहुंचानेका डर, अिरा तरह डरकी फेहरिस्त जितनी बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं । अेक सिर्फ मौतका भय जीता कि सब भयोंको जीत लिया, अंसा आम तौर पर कहा जाता है । लेकिन वह ठीक नहीं लगता । बहुतसे लोग मौतका डर छोड़ देते हैं, फिर भी वे तरह तरहके दुःखोंसे भागते हैं । कुछ लोग खुद मरनेको तैयार होते हैं, लेकिन सगे-सम्यन्धियोंका बिछोह बरदास्त नहीं कर सकते । कोअी कांजूस यह सब छोड़ देगा, देह भी छोड़ देगा, लेकिन जमा किया हुआ धन छोड़ते झिझकेगा । कोअी आदमी अपनी मानी हुआ अिरजत-आवरु बनाये रखनेके लिये बहुत कुछ स्याह-सफेद^२ करनेको तैयार हो जायेगा और करेगा । कोअी

१ छुटकारा । २. मग्न-भ्रम ।

गमती निन्दा^१के भयसे सीधी राह जानने दुःख भी अंगे
 लकटने हिचकिचायेगा । गमती गोज करनेवालेको भिन्न
 तब भयोको छोट बिना चार नही । हरिद्वन्द्वकी तरह
 तमाल होनेकी अंगकी तैयारी होनी चाहिये । हरिद्वन्द्वकी
 कथा भले ही मनगढ़त हो, लेकिन अंगम सब आत्मार्थियों
 (आत्माका कल्याण चाहनेवालों) का अनुभव भरा हुआ
 है; अमलिअ अंग कथाकी कोमत किसी नारीसी^२ कथामे
 अननगुनी^३ ज्यादा है और हम सबको अंगे अपने पास
 रखना चाहिय और उस पर गौर करना चाहिये ।

अभय-व्रतका पूरी तरह पालन करना लगभग
 नामुमकिन है । तमाम भयोमे मुक्ति तो वही पा
 सकता है जिसे आत्माके दर्शन हुआ हो । अभय
 अमूर्छं^४ दशाकी आखिरी हद^५ है । निश्चय करनेसे,^६
 लगानार कोशिश करनेसे और आत्मामें श्रद्धा बढ़नेसे
 अभयकी मिकदार बढ़ सकती है । मैंने गुरुमे ही
 कहा है कि हमे बाहरी भयोंसे मुक्ति पानी है । अन्दर
 जो दुश्मन हैं उनसे तो डरकर ही चलना है । काम,
 क्रोध वर्गराका भय सच्चा भय है । उसे जीत लें तो
 बाहरी भयोंकी परेशानी अपने-आप मिट जायगी ।
 तमाम भय देहको लेकर हैं । अगर देहकी ममता छूटे तो
 आसानीसे अभय प्राप्त^७ हो जाय । जिस तरह सोचते दुःखे
 गरी खयाली पैदावार है ।

१. बेहद । ४ नायासिन ।

पैसेमें से, कुटुम्बमें से, शरीरमें से 'मेरा'—पन निकाल दें, तं भय कहा रहा ? 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः' (अुसे तजकर भोगो) — यह रामबाण वचन है । कुटुम्ब, पैसा, देह ज्योंवे त्यों रहें । अुनके बारेमें हमारी कल्पना^१ बदलनी होगी । वे 'हमारे' नहीं हैं, 'मेरे' नहीं हैं । वे अीश्वरके हैं; 'मैं' भी अुसीका हूं; अिस जगतमें 'मेरा' अैसा कुछ है ही नहीं । फिर मुझे भय काहेका ? अिसीलिअे अुपनिषद्-फारने कहा : 'अुसे तजकर भोगो' । अिसलिअे हम अुसके रखवाले बनें, वह अुसकी रखवालीके लिअे जरूरी सामान और शक्ति हमें देगा । यों हम स्वामी^२ मिटकर सेवक बनें, दून्य जैसे (कुछ नहीं) होकर रहे, तो आसानीसे तमाम अुर्थोंको जीत लेंगे, आसानीसे शांति पायेंगे और सत्यनारायणका दर्शन करेंगे ।

८ अस्पृश्यता-निवारण^१

ता. ९-९-'३०

मंगल-श्रमात

यह व्रत भी अस्वाद-व्रतकी तरह नया है और कुछ विचित्र भी लगेगा। वह जितना विचित्र^२ है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अस्पृश्यता यानी अछूतपन, और अज्ञा भगवतने ठीक ही गाया है कि 'आभइछेट अदकेह अंग' (अछूतपन तो अंक ज्यादा, बिन-जरूरी अंग है, जो छठी अंगुलीके समान कामका नहीं)। यह जहां तहां धर्मके नाम पर या धर्मके बहाने धर्मके काममें एकावट डालता है और धर्मको बिगाड़ता है। अगर आत्मा अंक ही है, भगवान् अंक ही है, तो अछूत कोअभी नहीं। जैसे डेड, भगी अछूत माने जाते हैं, लेकिन अछूत नहीं हैं, जैसे मुरदा भी अछूत नहीं है, वह सम्मान और करुणा, अखंड और रहमके लायक है। मुरदेको छूकर या तेल लगाकर या उसकी हजामत कर-कराकर अगर लोग नहाते हैं, तो वह सिर्फ आरोग्य-तदुद्वेगके खयालसे ही। मुरदेको छूकर या तेल लगाकर अगर कोअभी नहाता नहीं है, तो वह गंदा भले ही कहा जाय, लेकिन वह पातकी नहीं है, पापी नहीं है। यो तो भले ही माता बच्चेका मैला अछाकर जब तक न

१ अछूतपन मिटाना। २ अजीब।

नहाये या हाथ-पैर न धोये तब तक अछूत गिनी जाय, लेकिन बच्चा लाड़ करता हुआ, खेलता हुआ उसे छू ले तो उसे (बच्चेको) छूत लगनेवाली नहीं है, न उसकी आत्मा मलिन^१ होगी । लेकिन जो नफ़रतके कारण भंगी, ढेड़, चमार वगैरा नामसे पहचाना जाता है, वह तो जनमसे अछूत माना जाता है । भले ही उसने संकड़ों साबुनसे बरसों तक शरीरको मला हो, भले ही वह वैष्णवकी पोशाक पहनता हो, माला-कठी पहनता हो, भले ही यह रोज़ गीतापाठ करता हो और लेखकका धन्धा करता हो, तो भी वह अछूत माना जाता है । यों जो धर्म माना जाता है या बरता जाता है, वह धर्म नहीं है, अधर्म है और नाश होने लायक है । अस्पृश्यता-निवारणको द्रतकी जगह देकर हम जाहिर करते हैं कि अछूतपन हिन्दू धर्मका अंग नहीं है, अितना ही नहीं बल्कि वह हिन्दू धर्ममें पैठी हुआी अेक सड़न है, बहम है, पाप है, और अुमे मिटाना हरअेक हिन्दूका धर्म है, उसका परम कर्तव्य^२ है । अिमलिअे जो अुमे पाप मानता है वह अुमका प्रायश्चित्त^३ करे, और कुछ नहीं तो प्रायश्चित्तके तीर पर ही समझदार हिन्दू अपना धर्म समझ कर हरअेक अछूत माने जानेवाले भात्री या बहनको अपनावे; प्रेमसे और सेवामावगे अुने छुअे, छूअर अपनेको पावन^४ हुआ माने, 'अछूतों' के दुःख दूर करे; वे बर्गोंमें कुछले गये हैं, अिमलिअे अुनमें अज्ञान जो दोष आ गये हैं अुन्हें धीरजसे दूर करनेमें

१. मैत्री । २. कर्तव्य । ३. कर्तव्य । ४. पाप ।

अनवी मदद करे, और अंग करानेके लिये हमारे हिन्दुओंको समझावे, प्रेरणा दे। जिस निगाहसे अस्पृश्यताको देखने पर, धुने दूर करनेमें जो दुन्यवी या राजनीतिब^१ नीतिसे समाये हुये हैं, उन्हें प्रत्यागी^२ मुल्त^३ समझना। यह या संगी नतीजा आये या न आय, फिर भी अस्पृश्यता मिटानेके कामका जिसने अपना प्रयत्न बना रखा है, वह धर्म समझकर अस्पृश्य माने जानेवाले लोगोंको अपनायेगा। साथ संगीका आचरण करने हुए हम दुन्यवी नीतियोंका विचार न करें। साथका आचरण अस्पृश्यताके लिये अथ तरकीब नहीं है वह तो अंगकी देहके साथ गरी हुयी चीज है, अंगका स्वभाव है अंगी तरह अस्पृश्यता-निवारण भी अस्पृश्यताके लिये तरकीब नहीं है, अंगका स्वभाव है। जिस प्रयत्न का मन्त्र समझनेके बाद हमें मान्य होगा कि यह अस्पृश्यताके मन्त्र लिये देह-अंगी माने जानेवालेके बारेमें ही हिन्दु समाजमें पैदा गयी है अंग गरी है। मन्त्रका मन्त्र है कि वह वस्त्र या चीजोंके बारेमें बग़ावत होतकी है, हमने वस्त्रका मन्त्र ली है, और अंगमें जिसमें दर्शित होतकी है अंगका मन्त्र वह देतकी है, अस्पृश्यता भी अंग ही है। यह अस्पृश्यता हमारे धर्म-मन्त्रोंके बाद दर्शित आयी है, हमने निरक्षरोंके साथ बातचीत आयी है, अंग ही मन्त्रोंके अन्तर्गत भी दर्शित है; हम सब कि कुछ लोग तो अस्पृश्यताके लिये लगे हैं, अंग ही मन्त्र ही मन्त्र है।

१. निगाह। २. दूर करनेका। ३. मूल। ४. मन्त्र।

नहाये या हाथ-पैर न धोये तब तक अछूत गिनी जाय, लेकिन वच्चा लाड़ करता हुआ, खेलता हुआ उसे छू ले तो उसे (वच्चेको) छूत लगनेवाली नहीं है, न उसकी आत्मा मलिन^१ होगी। लेकिन जो नफरतके कारण भगी, डेड़, धमार वगैरा नामसे पहचाना जाता है, वह तो जनमसे अछूत माना जाता है। भले ही उसने सैकड़ों साबुनोसे बरसों तक शरीरको मला हो, भले ही वह वैष्णवकी पोशाक पहनता हो, माला-कठी पहनता हो, भले ही वह रोज गीतापाठ करता हो और लेखकका धन्धा करता हो, तो भी वह अछूत माना जाता है। यों जो धर्म माना जाता है या धरता जाता है, वह धर्म नहीं है, अधर्म है और नाश होने लायक है। अस्पृश्यता-निवारणको व्रतकी जगह देकर हम जाहिर करते हैं कि अछूतपन हिन्दू धर्मका अंग नहीं है, अतना ही नहीं बल्कि वह हिन्दू धर्ममें पैठी हुई अक सड़न है, वहम है, पाप है, और उसे मिटाना हरअक हिन्दूका धर्म है, उसका परम कर्तव्य^२ है। जिसलिअे जो उसे पाप मानता है वह उसका प्रायश्चित्त^३ करे, और कुछ नहीं तो प्रायश्चित्तके तौर पर ही समझदार हिन्दू अपना धर्म समझ कर हरअक अछूत माने जानेवाले भाओ या बहनको अपनावे; प्रेमसे और सेवाभावसे उसे छुओ, छूकर अपनेको पावन^४ हुआ माने, 'अछूतों' के दुख दूर करे; वे बरमोसे कुचले गये हैं, जिसलिअे उनमें अज्ञान वगैरा जो दोष आ गये हैं, धीरजसे दूर करनेमें

अनुकी मदद करे, और अंसा करनेके लिये दूसरे हिन्दुओंको समझावे, प्रेरणा दे। जिस निगाहसे अछूतपनको देखने पर, अुमे दूर करनेमे जो दुन्यवी या राजनीतिक^१ नतीजे ममाये हुअे हैं, अुन्हे व्रतधारी^२ तुच्छ^३ समझेगा। वह या वंसा नतीजा आये या न आये, फिर भी अछूतपन मिटानेके कामको जिसने अपना व्रत बना रखा है, वह धर्म समझकर अछूत माने जानेवाले लोगोंको अपनायेगा। सत्य वर्गका आचरण करते हुअे हम दुन्यवी नतीजोंका विचार न करे। सत्यका आचरण अुस व्रतधारीके लिये अेक तरकीब नही है, वह तो अुसकी देहके साथ जडी हुअी चीज है, अुमका स्वभाव है; अुसी तरह अस्पृश्यता-निवारण भी अुस व्रतधारीके लिये तरकीब नही है, अुसका स्वभाव है। जिस व्रतका महत्त्व समझनेके बाद हमें मालूम होगा कि यह अछूतपनकी सडन सिर्फ छेड़-भंगी माने जानेवालोंके ५. गयी है अंसा नही

समाजमें पंठ
कि वह पहले
न पहाड़का रूप
है अुमका नाम
। यह छुआछूत
सरे फिरकेवालोंके
भीतर भी धुम
नये पालते पालते
अपना ही समालने,
नाबीज। ४. फिरका।

मुद्दको ही सहलाने (आंच न आने देने), बचाते रहते। नहाने-घोने, माने-पीनेसे फुरमत नहीं पाते, और ओदरको मूल कर ओदरके नामने मुद्दको पूजने लग जाते हैं। असलिये अछूतपन मिटानेवाला आदमी सिर्फ़ इन्हीं मंगीको अपनाकर संतोष न मानेगा; वह जब तक तनान जीवोंको अपनेमें नहीं देखता और अपनेको तमाम जीवों नहीं होम देता, नहीं मिटा देता, तब तक शांत होता ही नहीं। अछूतपन मिटाना यानी तमाम जगतके साथ दोस्ती रखना, उसका मेवक बनना। यों अस्पृश्यता निवारण और अहिंसाकी जोड़ी बन जाती है और सचमुच है भी। अहिंसाका अर्थ है तमाम जीवोंके लिये पूरा प्रेम। अछूतपन मिटानेका भी वही अर्थ है। तमाम जीवोंके साथका भेद मिटाना अछूतपन मिटाना है। इस तरह अछूतपनको देखनेसे वह दोष? थोड़ा-बहुत सारे जगतमें फैला हुआ है। यहाँ हमने उसका हिन्दू धर्मकी सड़नके रूपमें विचार किया है, क्योंकि उसने हिन्दू धर्ममें धर्मका स्थान हथिया लिया है, और धर्मके बहाने लाखों या करोड़ोंकी हालत गुलामोंके जैसी कर डाली है।

जात-मेहनत

भा ११-१-१०

सत्य-श्रम

जात-मेहनत समाप्त मनुष्योंके लिये लाटिमी है, यह बात पहले-पहल टॉस्टॉयका अथ निबन्ध पढ़कर मेरे मनमें बैठ गयी। यह बात अजानी भाषा जाननेके पहले अंग पर अमल तो मैं रशियनका 'अन्टु दिम लास्ट' (सर्वोदय) पढ़कर तुरन्त करने लग गया था। जात-मेहनत अर्द्धी दण्ड 'ब्रेड लेबर' का तरज्मा है। 'ब्रेड लेबर' का दण्डके मुताबिक अनुवाद है रोटी (के लिये) मजदूरी। रोटीके लिये हरअर्थ मनुष्योंको मजदूरी करनी चाहिये शरीरको (कामका) श्रुताना चाहिये यह अर्थव्यवस्था बालून है। यह बात खोज टॉस्टॉयकी नहीं है लेकिन अंग्रेज दण्ड बन मजदूर रशियन लेखक बोंदारेव (T. M. Bondarev) की है। टॉस्टॉयने अंग्रेज रोहन बिदा और अरन्धत। अंग्रेजों शाही मेरी आसों अंग्रेजोंके बीमारे अरन्धत' में बताया है। यह बिदे बिदा की भाषा है यह बोरीका अर्थ भाषा है, अंग्रेज बरिज दण्ड' यह मरी बानेदानीको दिये गया है। यह दण्ड अर्थ जात-मेहनत का रोटी-मजदूरी ही रोमका है और मेरी दण्डमे दण्डे मुक्ति है। रो

१. दण्ड। २. दण्ड। ३. दण्ड।

भी हो, हमारे अिम वनका जन्म अिम तरह हुआ है।
 यदि भी अुम चीखकी ओर हमें ले जाती है। जो मर
 नहीं करना अुमे मानेका क्या हक है? वाअिविज बहती है
 'अपनी रोटी नू अपना पमीना बहाकर कमा और गा'।
 करोड़गान भी अगर अपने पलंग पर लोटता रहे और अुने
 मुंहमें बोझी गाना डाले तब गाय, तो वह उपादा देर हा
 गा नहीं मरेगा, अिमम अुमको भजा भी नहीं आयेगा।
 अिमजिअे वह कगरन कंगरा करके भूम पंदा करता है
 और गाना गो है अपने ही हाथ-मुह हिलाकर। अगर
 यों बिगी न किमी रूपमें अगोंसी कगरन राय-रक मवरी
 करनी ही पड़ती है, तो रोटी पंदा करनेकी कगरन ही
 गय क्यों न करे? यह मयाज बुद्धनी गौर पर अुठता है।
 अिमानरी हवागोंसी का कगरन करनेके दिअे बोझी बहान
 मरी है और दुनियाके ९० पीगदींग भी उपादा गोंगोंरा
 निवार मरी पर होता है। बासीके दम पीगरी और
 अगर अिनरी नवार करे तो अगामे अिना गुप्त, अिनरी
 हाँस और अिनरी अुद्धनी पंद आये? और अगर गेंपीके
 रूप यदि भी मिटे तो मरीमे मय्यय रगनेवायी
 हानगी मरीअे आगानीमे दुःख हो आयेगी। विर,
 अम-मेअनअे निरगवाह। कगरनकी मर
 जीवका भद मिद आद। आद गो अग।
 भी अग। यो वग मरी वने-अगवयय भी
 १। अगवयय अगवयय भद अम अगि कगरन
 १००००००

ी गया है और गरीब धनवानमें जलना है । अगर मर
 ोटीके मित्रें मजदूरी करें, तो ऊँच-नीचका भेद न रहे;
 और फिर भी धनिक बगैँ रहेगा तो वह ग़ुदरो मानिक
 ही यत्कि अम धनवा रखवाण या दुष्टी मानंगा और
 दुगवा क्यादातर अपयोग गिफें लोभोकी मदाके मित्रे
 रिया । जिमें अहिंसाका पाठन करना है मर्यादी अहिंसा
 रनी है, सहाय्यको बुझनी बनाना है, अगर मित्रे तो
 दान-मेहनत रामदाणनी हो जानी है । दर मेहनत
 तबमुख तो रानीम ही है । लेकिन मर सनी नही कर
 वते, अंगी आज तो हालत है ही । अमिलिद मनीके
 प्रादनीको खयालमें रखकर रानीके अदभम आदमी अने
 मजदूरी करें — जेस बन्नी दुनीकी दरमिनी,
 रानी बगैँस बगैँस ।

सादरों सुद्वे भरी मो दमला ही दमि । जो गमना
 १ वह टूटी मो पियेला ही । जो टूटी विमल है दमि
 अपनी टूटी उमीलमे गमने दे दम अमल विमल है ।
 अगर वह गरी ही हो गरी लो गमने बुरा अमल वह
 पके अमल करे । जिस गमनेमे उमील अमल देला अमल
 मला है, यही बोली दमल होला दमल है, अमल दमल
 भी दमलमे गमल मला है । जिस दमलमे अमल अमलमे
 दमलमे (अमलमे) गमलमे गमलमे गमलमे गमलमे
 दमल विमलमे अमल अमलमे अमलमे अमलमे अमलमे
 अमलमे अमलमे अमलमे अमलमे अमलमे अमलमे अमलमे

भी हो, हमारे जिस ब्रतका जन्म जिस तरह हुआ है। बुद्धि भी उस चीजकी ओर हमें ले जाती है। जो मजदूरी नहीं करता उसे खानेका क्या हक है? वाअिविल कहती है: 'अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमा और खा'। करोड़पति भी अगर अपने पलग पर लोटता रहे और उसके मुंहमें कोई खाना डाले तब खाय, तो वह ज्यादा देर तक खा नहीं सकेगा, जिसमें उसको भजा भी नहीं आयेगा। जिसलिये वह कसरत वगैरा करके भूख पैदा करता है और खाता तो है अपने ही हाथ-मुह हिलाकर। अगर यों किसी न किसी रूपमें अगोंकी कसरत राय-रंक सबको करनी ही पड़ती है, तो रोटी पैदा करनेकी कसरत ही सब क्यों न करें? यह सवाल कुदरती तौर पर अठता है। किमानको हवाखोरी या कसरत करनेके लिये कोई कहता नहीं है और दुनियाके ९० फीसदीसे भी ज्यादा लोगोंका नियाह खेती पर होता है। बाकीके दस फीसदी लोग अगर जिनकी नकल करें तो जगतमें कितना सुख, कितनी शांति और कितनी तदुरुस्ती फैल जाये? और अगर खेतीके साथ बुद्धि भी मिले तो खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी मुसीबतें आसानीसे दूर हो जायेंगी। फिर अगर जिस जात-मेहनतके निरपवाद^१ कानूनको सब मानें, तो अंध-नीचका भेद मिट जाय। आज तो जहां अंध-नीचकी धू भी नहीं थी वहां यानी वर्ण-व्यवस्थामें भी यह धूम अभी है। मानिक-मजदूरका भेद आम और बान्ध

हो गया है और गरीब धनवानसे जलता है । अगर सब रोटीके लिये मजदूरी करे, तो अूच-नीचका भेद न रहे; और फिर भी धनिक वर्ग रहेगा तो वह खुदको मालिक नहीं बल्कि थुस धनका रखवाला या ट्रस्टी मानेगा और थुमका ज्यादातर अुपयोग सिर्फ़ लोगोकी सेवाके लिये करेगा । जिसे अहिंसाका पालन करना है, सत्यकी भक्ति करनी है, ब्रह्मचर्यको कुदरती बनाना है, अुसके लिये तो जात-मेहनत रामबाण-सी हो जाती है । यह मेहनत मचमुच तो खेतीमें ही है । लेकिन सब खेती नहीं कर सकते, अंसी आज तो हाज़त है ही । अिसलिये खेतीके आदर्श^१को खयालमें रखकर खेतीके अवजममें आदमी भले दूमरी मजदूरी करे — जैसे कताअी, बुनाअी, बढअीगिरी, छुहारी बगैरा बगैरा ।

सबको खुदके भगी तो बनना ही चाहिये । जो खाता है वह टट्टी तो फिरेगा ही । जो टट्टी फिरता है वही अपनी टट्टी जमीनमें गाढ़ दे यह अुत्तम रिवाज है । अगर यह नहीं ही हो सके तो प्रत्येक कुटुम्ब अपना यह फ़र्ज अदा करे । जिस समाजमें भगीका अलग पेशा माना गया है, वहां कोअी बड़ा दोष पैठ गया है, अंसा मुझे तो बरसोंसे लगता रहा है । अिस जरूरी और तंदुरस्ती बढ़ानेवाले (आरोग्य-भोषक) कामको सबसे नीच काम पहले-पहल किसने माना, अिमका अितिहास^२ हमारे पाम नहीं है । जिमने माना अुसने हम पर अुपकार^३ तो नहीं ही किया ।

हम सब भंगी हैं, यह भावना^१ हमारे मनमें बचपनमें ही जम जानी चाहिये; और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि जो समझ गये हूँ वे जात-मेहनतका आरंभ पाखाना-सफाईसे करें। जो समझ-बूझकर, ज्ञानपूर्वक यह करेगा, वह उसी क्षणसे धर्मको निराले ढंगसे और सही तरीक़ोंसे समझने लगेगा।

बालक, बूढ़े और बीमारीसे अपग^२ बने हुअे लोग अगर मज़दूरी न करें, तो उसे कोई अपवाद न समझे। बालक मामें समा जाता है। अगर कुदरतके क़ानूनका भंग न किया जाय, तो बूढ़े अपग नहीं बनेंगे। और अन्हें बीमारी तो होगी ही क्यों?

१०

सर्वधर्म-समभाव-१

ता. २३-९-'१०

मंगल-प्रभात

हमारे घनोमें जो वत. सहिष्णुता यानी बरदानके नामसे पहचाना जाता था, उसे यह नया नाम दिया गया है। सहिष्णुता शब्द अंग्रेजी शब्द 'टॉलरेडान' का अनुवाद है। वह मुझे पमंद नहीं था, लेकिन दूमरा नाम मूमता नहीं है। मैं भी वह पमंद नहीं था। अन्होंने शब्द मुताया। मुझे वह भी पमंद नहीं है। दूमरे धर्मोंको बरदान करनेमें उनकी (धर्मोंकी)

१. नुदाद। २. अपादि।

कमी मान ली जाती है। आदरमें मेहरबानीका भाव आता है। अहिंसा हमें दूसरे धर्मोंके लिअें समभाव, वरायरीका भाव सिखाती है। आदर और महिष्णुता अहिंसाकी नजरमें काफी नहीं हैं। दूसरे धर्मोंके लिअें समभाव रखनेके मूलमें अपने धर्मको अपूर्णताका स्वीकार आ ही जाता है। और मत्स्यकी आराधना, अहिंसाकी कमीटी यही सिखाती है। संपूर्ण^१ मत्स्य अगर हमने देखा होता, तो फिर मत्स्यका आपह किमलिअें? तब तो हम परमेश्वर हो गये। क्योंकि मत्स्य ही परमेश्वर है, अंसा हमारी भावना है। हम पूरे मत्स्यको पहचानने नहीं हैं। अंगलिअें अंगका आपह रखते हैं, अंगीलिअें पुरपाथं^२ के लिअें जगह है। अंगमें हमारी अपूर्णताका स्वीकार आ जाता है। अगर हम अपूर्ण हैं तो हमारी बन्धनाका धर्म भी अपूर्ण है। स्वतंत्र धर्म संपूर्ण है। अंगे हमने देखा नहीं है, जंग औरघरको देखा नहीं है। हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और अंगमें हमेंला हेरफेर हुआ करने है, होने रहने। अंग ही नहीं हम ऊपर और ऊपर अंग रखते हैं; मत्स्यकी और, अंगघरकी ओर मोड़-ब-मोड़ आते बंद रखते हैं। और अगर आदमीके माने हुए मत्स्य धर्मको हम अपूर्ण मानें, तो फिर किसीको अंगका या अंगघरका माना नहीं रहने। मत्स्य धर्म रखते हैं, अंगघर मत्स्य अपूर्ण है, अंगलिअें अंगमें दोष^३ हो रखते हैं। मत्स्य होने पर

१. संपूर्ण, संपूर्ण । २. दुष्ट-दुष्ट । ३. दोष, बर्हि ।

भी हम अनुमें (सब धर्मोंमें) दोष देख सकते हैं। अपने धर्ममें भी दोष देखें। अनु दोषोंके कारण अनुको (अपने धर्मको) छोड़ न दें, लेकिन दोषोंको मिटा दें। अगर इस तरह समभाव रखे तो दूसरे धर्मोंमें से जो कुछ लेने लायक हो उसे अपने धर्ममें जगह देनेमें हमें हिचकिचाहट नहीं होगी, अतना ही नहीं बल्कि अंदा करना हमारा धर्म हो जायेगा।

सब धर्म श्रीश्वरके दिये हुअे हैं, लेकिन वे मनुष्यकी कल्पनाके हैं। और मनुष्य अनुको प्रचार करता है, जिसलिअे वे अपूर्ण हैं। श्रीश्वरका दिया हुआ धर्म पहुँचके परे—अगम है। अन्सान उसे (अपनी) भाषामें रखता है, उसका अर्थ भी अन्सान करता है। किसका अर्थ सच्चा है? सब अपनी अपनी दृष्टिसे, जब तक उस दृष्टिके मुताबिक बरतते हैं तब तक, सच्चे हैं। लेकिन सबका गलत होना भी नामुमकिन नहीं। इसीलिअे हम सब धर्मोंकी ओर समभाव रखे। इससे अपने धर्मके लिअे अुदासीनता^१ नहीं आती, लेकिन अपने धर्मके लिअे हमारा जो प्रेम है वह अंधा न होकर ज्ञानवाला (ज्ञानमय) होता है, और इसलिअे वह ज्यादा सात्त्विक, निर्मल बनता है। सब धर्मोंकी ओर समभाव हो तभी हमारे दिव्य धक्षु^२ खुलें। धर्माधता^३ और दिव्य दर्शनमें अुत्तर-दक्षिणका अंतर है। धर्मका ज्ञान होने पर अदृक्नें दूर होती है और समभाव

१ लापरवाही। २ भीतरकी आँखें। ३ मजहबो तास्नुब।

रेंदा होता है । यह समभाव मनमें बढाकर हम अपने धर्मको ज्यादा पहचानेगे ।

यहां धर्म-अधर्मका भेद नहीं मिटता । यहां तो जिन धर्मों पर मुहर लगी हुआ हम जानते हैं उनकी बात है । जिन सब धर्मोंमें मूल सिद्धान्त-बुनियादी अमूल तो अेक ही हैं । उन सबमें सत स्त्री-पुरुष हो गये हैं, आज भी मौजूद हैं । जिसलिअे धर्मोंके लिअे समभावमें और धर्मियों — मनुष्यों — के लिअे समभावमें कुछ फर्क है । तमाम मनुष्योंके लिअे, दुष्ट^१ और श्रेष्ठ^२के लिअे, धर्मों और अधर्मोंके लिअे समभावकी जरूरत है, लेकिन अधर्मके लिअे कभी नहीं ।

तब सवाल यह अुठता है कि बहुतसे धर्म किमलिअे ? धर्म बहुतसे हैं यह हम जानते हैं । आत्मा अेक है, लेकिन मनुष्य-देह अनगिनत हैं । देहोंका अनगिनतपन टाले नहीं टलता । फिर भी आत्माकी अेकताको हम पहचान सकते हैं । धर्मका मूल अेक है, जैसे पेड़का; लेकिन अुमके पत्ते अनगिनत हैं ।

सर्वधर्म-समभाव-२

सा. २०-९-११

मंगल-प्रभाव

यह विषय^१ अंसा अहम^२ है कि यहां मैं उसे जरा बढ़ाना चाहता हूँ। अपना कुछ तजरबा मैं बताऊँ तो समभावका अर्थ शायद ज्यादा साफ़ होगा। जैसे यहां बंने ही फिनिक्समें भी प्रार्थना रोज़ हुआ करती थी। उसमें हिन्दू, मुसलमान और आसामी थे। मरहूम रस्तमजी सेठ और उनके बच्चे अनेक बार शामिल होते थे। रस्तमजी सेठको 'मने बहालु बहालु दादा रामजीनुं नाम' भजन बहुत पसंद था। मुझे जहां तक याद है, अके बर मगनलाल (गाधी) या काशी (बहन) वह भजन हम सबको गवा रहे थे। रस्तमजी सेठ हरखमें बोल अठे: "दादा रामजी'के बदले 'दादा होरमज्द' गाओ न।" गवानेवालोंने और गानेवालोंने यह विचार विलकुल सहज भावसे अपना लिया। और तबसे जब रस्तमजी सेठ हाजिर हों तब अचूक रूपमें और वे न हों तब कभी कभी हम वह भजन 'दादा होरमज्द' के नामसे गाते थे। मरहूम दाबूद सेठका बेटा मरहूम हुसेन तो आश्रममें बहुत बार रहता था। वह प्रार्थनामें अत्साहसे शामिल होता था। वह खुद बहुत भीठे सुरमें 'ऑर्गेन' के

१. मसला। २. महत्त्वका।

माय 'ये बहारे बाग दुनिया बंद रोज' गाता था। यह भजन हम सबको अगले मित्रा दिया था तथा प्रार्थनाम बहुत दया साया जाता था। हमारे यहाँकी प्रार्थना-मालामें अगले जो स्थान है वह भक्तप्रिय हुनेनकी यादगार है। अगले यथादा धुन्नीसे सत्यका पालन करनेवाले नौदशान मेंने देने लगे हैं। जोगफ रॉयफोन आश्रमम अनक बार आने जाते थे। वे आगाजी थे, अगले 'वैष्णव जन भजन बहुत समस्त था। वे गीत बहुत अच्छा जानते थे। अगले वैष्णव जन' की जगह 'त्रिचिपन जन नो लेन बह'अ' अगला। गवने सुनने अगले अगला मित्रा। जोगफरे हरे'का पार न रहा यह मैंने देखा।

आने मनोदके मित्रे जब मैं जुदा जुदा धर्मोंकी पुस्तकें देना रहा था, तब शिखरी धर्म, शिखर, अरधुन्नी, धर्म और हिन्दू — जिनने धर्मोंकी पुस्तकोंकी मैंने अपने मनोदके मित्रे जानकारी की। यह करने हुए जिन सब धर्मोंकी ओर मेरे सामने समन्वय का अंग बन गया। अगले समस्त धर्मों यह जगह का अंग से लगे बनने। समन्वय करनेकी भी पूरी जानकारी अगले सब लगे हुने। तब अगले समन्वय मेरे समन्वय लगे बनने। मैंने अपने अगले धर्मोंकी टीका-टिप्पणी करनेकी शिखर की बनने हुने हो अगले बाद लगे अगले। तब अगले समन्वयके करनेकी पुस्तकें समस्त कर मैंने समन्वय करने का और समन्वय अगले अगले अगले करने देलगा था। कुछ करने मेरे समन्वय

१. मुन्नी । २. धर्मधर्म ।

नहीं आती थी। वैसा ही हिन्दू धर्म-पुस्तकोका था। अंसा तो कितनी ही बातें हैं जो आज भी मेरी समझमें नहीं आतीं। लेकिन अनुभवसे मैं देखता हूँ कि जिसे हम समझ न सकें वह गलत ही है अंसा माननेकी जल्दवाजी करना भूल है। जो कुछ पहले समझमें नहीं आता था, वह आज दीयेके जैसा साफ मालूम होता है। समभाव बढ़ानेसे बहुत सी गुलियां अपने-आप सुलझ जाती हैं, और जहां हम दोष ही दिखायी दे वहां उसे दिखानेमें भी जो तन्मय और विनय^१ हममें होता है उसके कारण किसीको दुःख नहीं होता।

अंक अलङ्कन शायद रहती है। पिछली बार मैंने कहा है कि धर्म-अधर्मका फर्क रहता है, और अधर्मके लिये समभाव रखनेका यहां अुद्देश्य नहीं है। अगर अंसा ही हो तो क्या धर्म-अधर्मका निर्णय^२ करनेमें ही समभावकी सांकल टूट नहीं जाती? अंसा सवाल अुठेगा और अंसा (धर्म-अधर्मका) निर्णय करनेवाला गलती करे यह भी मुमकिन है। लेकिन अगर हममें सच्ची अहिंसा हो तो हम बर-भावमें बच जाते हैं। क्योंकि अधर्मकी देखते हुअे भी अधर्म आचरनेवाले, बरतनेवालेके लिये तो हमारे मनमें प्रेमभाव ही होगा। और अिमलिअे या तां यह हमारी दृष्टि^३ अपनायेगा या हमारी गलती हमें दिखायेगा; या दोनों अेक-दूअेके मतभेदको बरदास्त नही करेगा। आखिर, माननेवाला अगर अहिंसक नहीं होगा

तो वह मर्नी करेगा, लेकिन अगर हम अहिंसाके मन्त्रे पुजारी होंगे तो हमारी नगमी अगरी मर्नीको दूर करेगी ही जिनमें शक नहीं। दूसरी मर्नीके गतिर भी हम उन्हें दुःख नहीं देना है, खुद ही दुःख भुटाना है। यह मुगहला नियम जो पालता है यह सब सक्तोंमें में भुक्क जाता है।

१२

नम्रता

ता ७-१०-१०

मगल-प्रभात

असका व्रतोंमें अलग स्थान नहीं है और न हो सकता है। अहिंसाका वह एक अर्थ है, या यों कहें कि अमके अंदर नम्रता आ जाती है। लेकिन नम्रता कोशिश करके लानेमें नहीं आती है। वह तो स्वभावमें ही आ जानी चाहिये। जब पहले-महल आश्रमकी नियमावलि बनायी गयी, तो अमका ममविदा मित्रवर्गको भेजा गया था। सर गुग्दाग वनरजीने नम्रताको व्रतोंमें स्थान देनेकी सूचना की थी, और अम वस्त भी उसे व्रतोंमें शामिल न करनेका मने वही कारण बताया था जो मैं यहां लिखता हूं। लेकिन अगरचें उसे व्रतोंमें स्थान नहीं है, फिर भी वह व्रतोंसे शायद ज्यादा जरूरी है; जरूरी तो है ही। लेकिन किसीने नम्रता मश्कसे—अभ्याससे पायी हो ऐसा जाननेमें आया नहीं। सत्यकी आदत डाली जा सकती

है, दयाकी आदत डाली जा सकती है, (लेकिन) नम्रताकी आदत डालना यानी दंभकी आदत डालना ऐसा कहा जा सकता है । यहां नम्रता वह चीज नहीं है, जो बड़े लोगोंमें अके-दूसरेके सम्मानके लिये सिखायी जाती है, या जिसकी तालीम दी जाती है । कोअी किसीको घरती पर लंबा होकर प्रणाम करता हो, लेकिन मनमें तो उसके वारेमें नफ़रत भरी हो तो यह नम्रता नहीं है, चालाकी है । कोअी रामनाम रटा करे, माला फेरता रहे, मुनि जैसा बनकर समाजमें बैठे, पर उसके भीतर अगर स्वार्थ^१ भरा हो तो वह नम्र नहीं, बल्कि ढोंगी है । नम्र मनुष्य खुद नहीं जानता कि कब वह नम्र है । सत्य बगैराका माप हम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन नम्रताका कोअी माप नहीं होता । कुदरती नम्रता छिपी नहीं रहती । फिर भी नम्र मनुष्य खुद उसे देख नहीं सकता । वसिष्ठ और विश्वामित्रकी मिसाल तो हम आश्रममें बहुत बार समझ चुके हैं । हमारी नम्रता शून्यताकी हद तक जानी चाहिये । हम कुछ हैं ऐसा भूत मनमें पैठा कि नम्रता गायब हो गयी और हमारे सब व्रत मिट्टीमें मिल गये । व्रतका पालन करनेवाला अगर मनमें अपने व्रत-पालनका धमंड रखे, तो व्रतोंकी कीमत खो बैठे और समाजमें जहर सरीखा हो जाय । उसके व्रतकी कीमत न तो समाज करेगा, न वह खुद उसका फल भुगत सकेगा । नम्रताके मानी हैं 'मैं' का विलकुल क्षय यानी मिट जाना ।

सोचनेमें मालूम हो जाता है कि जिन जगत्में तमाम जीव
 एक रजकण — जर्के बराबर भी नहीं है । दरीरके रूपमें
 हम क्षणजीवी हैं । कालके अनन्त चक्रमें सी मालका प्रमाण
 निकाला ही नहीं जा सकता । लेकिन अगर अग्न चक्रमें
 से हम निकल जाय — यानी 'कुछ नहीं' हो जाय, तो
 सब-कुछ हो जाय । 'कुछ' होना यानी औदरमें — परमा-
 त्मामें — मर्त्यमें अलग होना । 'कुछ' का मिट जाना
 यानी परमात्मामें मिल जाना । समुद्रमें रही हुआ बूद
 समुद्रकी बड़ाही^१ भुगतनी है, लेकिन अग्नका अग्ने ज्ञान नहीं
 होता । ज्यो ही समुद्रसे वह अलग हुआ और अपनेपन^२ का
 दावा करने लगी कि अग्नी दम वह गूँस गयी । अग्न
 जीवनको पानीके बुलबुलेकी जो अपमा दी गयी है अग्नमें
 मैं जरा भी अतिशयोक्ति^३ नहीं देखता । अग्नी नम्रता —
 गूँसता — आदत ढालनेमें बँगे आ सबनी है ? लेकिन
 दूतको सही दगमें समझनेमें नम्रता अपने-आप आने लगती
 है । मर्त्यका पालन करनेकी अिच्छा रखनेवाला अहंकारी^४
 कैसे हो सकता है ? दूसरेके दिअे प्राण न्योछावर करने-
 वाला अपनी जगह बनाने कहा जाय ? अग्ने तो जब प्राण
 न्योछावर करनेका तय किया गयी अपनी देहको पँक दिया ।

अग्नी नम्रताका मतलब पुरपाषंका अभाव (न होना)
 तो नहीं ? जैसा जय हिन्दू धर्ममें कर दाग गया है
 रही । और जिमीलिअे आग्नको और पाषं^५को

१ महता । २. गूँस । ३ मुवाहिता । ४ मउधर, धमरी ।

५ दंत ।

बहुतेरे स्थानों पर जगह मिल गयी है । सचमुच तो नम्रताके मानी हैं तीव्रतम पुरुषार्थ, सस्तसे सस्त मेहनत । लेकिन वह सब परमार्थके लिये होना चाहिये । श्रीश्वर खुद चीवीसों घण्टे अंक सांससे काम करता रहता है, अंगड़ाही लेने तककी फुरसत नहीं लेता । अुसके हम हो जाय, अुसमें हम मिल जायं, तो हमारा अुद्यम^१ अुसके जैसा ही अतंद्रित^२ हो जायगा — होना चाहिये । समुद्रसे अलग हुयी बूंदके लिये आरामकी कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन समुद्रमें रही हुयी बूंदको आराम कैसे मिल सकता है ? समुद्रको अंक क्षणका, अंक पलका भी आराम कहा है ? ठीक अुसी तरह हमारा है । श्रीश्वर-रूपी समुद्रमे हम मिल गये कि हमारा आराम गया, आरामकी जरूरत भी गयी । वही सच्चा आराम है, वही महा अशातिमें शान्ति है । अिसलिये सच्ची नम्रता हमसे तमाम जीवोंकी सेवाके लिये सब-कुछ न्योछावर करनेकी आशा रखती है । सब-कुछ खतम होनेके बाद हमारे पास न अितवार रहता है, न शुक्रवार, न सोमवार । अिस हालतका वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन वह अनुभवसे जानी जा सकती है । जिसने सब-कुछ न्योछावर किया है, अुसने अुसका अनुभव किया है । हम सब अुसका अनुभव कर सकते हैं । अुसका अनुभव करनेके अिरादेसे हम आश्रममें अिकट्ठा हुअे हैं । सब व्रत, सब कामकाज अुसका अनुभव करनेके लिये हैं । यह-वह, कुछ न कुछ करते करते वह

१ कामकाज । २ नागाफिल, जाग्रत ।

विन्ती दिन हमारे हाथ लग जायेगी। असीको दूंदने जानेसे वह मिलनेवाली नहीं है।

१३

स्वदेशी

प्रवचनोमें 'स्वदेशी' पर (जेलमें) लिखना रहने ही दूगा। (क्योंकि) राजनीतिसे सबध रखनेवाले विषय न छेड़नेका मेरा जो सक्त्प है, अूममें कुछ कमी आ जायगी अंसा लगता है। स्वदेशीके बारेमें सिर्फ धार्मिक दृष्टिसे लिखने पर भी कुछ अंसा लिखना होगा, जिसका राजनीतिके माथ परोक्ष (कुछ दूरका) सबध हो।

१३ अ

स्वदेशी-व्रत

स्वदेशी-व्रत अिम युगका महाव्रत है। जो चीज आत्माका धर्म है, लेकिन अज्ञान या दूमरे कारणोंमें आत्माको जिसका भान^१ नहीं रहा, अूमके पालनके लिअे व्रत लेनेकी जरूरत होती है। जो स्वभावसे मांम नहीं खानेवाला है, अुने मांम न खानेका व्रत नहीं लेना पड़ता। मांम अूमके लिअे लालच नहीं है; अितना ही नहीं, मांमको दंगते ही धुमे अुलटी हो जायगी।

स्वदेशी आत्माका धर्म है, लेकिन वह विगर गया है, अिमलिअे अूमके बारेमें व्रत लेनेकी जरूरत है। आत्माके

१. ज्ञान, सुष।

जिसे स्वदेशीयता मानिती उन्हें है अतः बहुत दूरी
दूरकी व्यवस्था विचार्य करनी है । देश भी उनके ही
पादों पर है । क्योंकि देश दूरकी व्यवस्था के साथ एक
जाति करने उन्हें मानिती है अतः व्यवस्था भी है ।
मामाम भीषणों के साथ एक ही जाति के साथ दूर स्वदेशी-
धर्मों के जाननेवाला और वाचस्पत्य के साथ दूरकी भी व्यव-
स्था । यह उन्हें मालूम है कि यह व्यवस्था भीषणों के
हिंसा के साथ के लोगों के व्यवस्था के साथ व्यवस्था भीषणों के
होना यह स्वदेशीयता है । अतः व्यवस्था करने में दूरकी भीषण
होना यह है कि व्यवस्था के साथ व्यवस्था है, अतः व्यवस्था
होना व्यवस्था है । लेकिन यह व्यवस्था ही है । स्वदेशीयता
गुप्त सेवा करने दूर स्वदेशीयता भी गुप्त सेवा होती ही है ।
अतः व्यवस्था, सेवा व्यवस्था ।

अतः व्यवस्था, दूरकी सेवा करनेवाला भीषणों के
यह होती है कि और व्यवस्था की सेवा कर जाती है । दो
व्यक्तियों के दोनो — अतः व्यवस्था के दोनो — व्यवस्था है ।
पर आपार व्यवस्था के व्यवस्था के लोगों के या व्यवस्था के
व्यक्तियों के में छोड़ दू, तो व्यवस्था कर व्यवस्था होती
है यह व्यवस्था है । दूरकी व्यवस्था की सेवा करने जाने में
अनुकी सेवा करनेवाला व्यवस्था के है यह अतः व्यवस्था है ।
मंगल है यह दूरकी व्यवस्था के व्यवस्था के व्यवस्था
हो; अतः व्यवस्था के व्यवस्था के तो यह व्यवस्था ही
है और अपने व्यवस्था तो यह व्यवस्था कर ही गया था ।

१ व्यवस्था । २ व्यवस्था ।

यों हर तरहसे अंगुने नुकसान ही पहुंचाया । अैसे अनगिनत हिमाचोका खयाल करके स्वदेशी-धर्म सावित किया जा सकता है । अिमोलिअे 'स्वधर्म निघनं श्रेयः परधर्मो भयावह ' (अपना धर्म पालते हुअे मौत आये तो अच्छा, लेकिन दूसरेका धर्म खतरनाक होता है ।) वाक्य निकला है । अुमका अर्थ अिस तरह जरूर किया जा सकता है : 'स्वदेशीका पालन करते हुअे मौत हो जाय तो भी अच्छा है, परदेशी तो खतरनाक ही है ।' स्वधर्म यानी स्वदेशी ।

स्वदेशीको न समझनेसे ही गड़बड़ी पैदा होती है । कुटुम्ब पर मोह रखकर मैं अुमे झूठे लाड करूँ, अुमके खानिर धन घुराअूँ, दूसरी चाले चलूँ, यह स्वदेशी नहीं है । मुझे तो अुमके प्रति अपना धर्म पालन करना है । वह धर्म गोजते और अुसका पालन करते हुअे मुझे मय-व्यापी, मय जगह पैग्या हुआ धर्म मिल जायेगा । अपने धर्मके पालनगे दूसरे धर्मवालेको या दूसरे धर्मको नुब्रमान पहुचता ही नहीं, न पहुचना चाहिये । पहुचे तो हमारा माना हुआ धर्म स्वधर्म नहीं है, बल्कि स्वाभिमान^१ है और अिसलिअे वह तजने लायक है ।

स्वदेशीका पालन करते हुअे कुटुम्बकी कुरबानी भी करनी पडती है । लेकिन अंमा करना पडे तो अुममें भी कुटुम्बकी सेवा होनी चाहिये । जैसे खुदको कुरवान करके हम खुदकी रक्षा कर सकते हैं, अुमो तरह हो सकता है कि कुटुम्बको कुरवान करके हम कुटुम्बकी रक्षा करते हो । मान

१. अपना शर ।

लीजिये मेरे गांवमें महामारी^१ फैली है। उस बीमारीमें फसे हुआंकी सेवामें मैं अपनेको, अपनी पत्नीको, पुत्रोंको और पुत्रियोंको अगर लगाऊं और सब उस बीमारीमें फंसकर मौतकी शरणमें चले जाय, तो मैंने कुटुम्बका नाश^२ नहीं किया, मैंने उसकी सेवा ही की है। स्वदेशीमें कोई स्वार्थ^३ नहीं है, अगर है तो वह शुद्ध स्वार्थ है। शुद्ध^४ स्वार्थ यानी परमार्थ, शुद्ध स्वदेशी यानी परमार्थकी आखिरी हद।

अस विचारधाराके आधार पर मैंने खादीमें सामाजिक^५ शुद्ध स्वदेशी-धर्म देखा है। सब समझ सकें अंसा, अस युगमें, अस देशमें पालनेकी सबको बहुत जरूरत हो अंसा कौनसा स्वदेशी-धर्म हो सकता है? जिसके सहज^६ पालनसे भी हिन्दुस्तानके करोड़ोंकी रक्षा हो सकती है अंसा कौनसा स्वदेशी-धर्म है? जवाब मिला, चरखा या खादी।

अस धर्मके पालनसे परदेशी मिलवालोका नुकसान होता है अंसा कोभी न माने। अगर चोरको चुराभी हुआ चीज लौटानी पड़े या चोरी करनेसे रोका जाय, तो उसमें उसे नुकसान नहीं है, लाभ है। अगर पड़ोसी शराब पीना या अफीम खाना छोड़ दे, तो उससे कलालको या अफीमके दुकानदारको नुकसान नहीं, लाभ है। अयोग्य^७ ढंगसे जो (अपना) अर्थ^८ साधते हों, उनके उस अनर्थ^९का अगर नाश हो तो उससे उनको और जगतको लाभ ही है।

१. बवा। २. खात्मा। ३. खुदगर्जी। ४. पाक। ५. भमाजी।

६. थोड़ा। ७. नाजायज। ८. मतलब। ९. बुरा मतलब।

लेकिन जो चरखेमें जैसे-सैसे मूत कातकर खादी पहन-महनाकर स्वदेशी-धर्मका पूरा पालन हुआ मान लेते हैं, वे बड़े मोहमें डूबे हुए हैं। खादी सामाजिक स्वदेशीकी प्रथम सीढ़ी है, यह स्वदेशी-धर्मकी आखिरी हद नहीं है। अंग्रेज खादीपारी देखे गये हैं, जो और सब चीजें परदेशी खरीदते हैं। वे स्वदेशी-धर्मका पालन नहीं करते। वे तो सिर्फ चालू बहावमें बह रहे हैं। स्वदेशी-भ्रतका पालन करनेवाला हमेशा अपने आसपास निरीक्षण^१ करेगा और जहाँ जहाँ पड़ोसियोंकी सेवा की जा सके, यानी जहाँ जहाँ अंग्रेजोंके हाथका तैयार किया हुआ जरूरतका माल होगा, वहाँ दूसरा छोड़कर अंग्रेज लेगा। फिर भले ही स्वदेशी चीज पहले-पहल महंगी और कम दरजेकी हो। धनपारी अंग्रेजको मुधारनेकी कोशिश करेगा। स्वदेशी सुगव है अमलिये कायर बनकर परदेशीका अस्तेमाल करने नहीं लग जायेगा।

लेकिन स्वदेशी-धर्म जाननेवाला अपने कुअँमें डूब नहीं जायेगा। जो चीज स्वदेशमें नहीं बनती हो या बड़ी तकलीफसे बन सकती हो, वह परदेशके द्वेप (डाह)के कारण अपने देशमें बनाने लग जाय तो अंग्रेजमें स्वदेशी-धर्म नहीं है। स्वदेशी-धर्म पालनेवाला परदेशीका द्वेप कभी नहीं करेगा। अमलिये पूर्ण स्वदेशीमें किसीका द्वेप नहीं है। वह संकुचित^२ धर्म नहीं है। वह प्रेममें से — अहिंसामें से — निकला हुआ सुंदर धर्म है।

१ निगाह। २ तंग सयालका।

व्रतकी जरूरत

ता १४-१०-१०

मंगल-प्रमान

व्रतके महत्त्व^१के बारेमें मैंने जिस लेखमालामें जहां-तहां छुटपुट लिखा होगा । लेकिन जीवनको घड़नेके लिये व्रत कितने जरूरी हैं, जिस पर यहा सोचना मनासिब लगता है । व्रतोंके बारेमें मैं लिख चुका, जिसलिये अब हम उन व्रतोंकी जरूरतके बारेमें सोचें ।

असा अक सप्रदाय^२ है, और वह बलवान भी है, जो कहता है : 'अमुक नियमोंका पालन करना ठीक है, लेकिन उसके बारेमें व्रत लेनेकी जरूरत नहीं है; अतना ही नहीं, वह मनकी कमजोरी बताता है और नुकसान करनेवाला भी हो सकता है । और व्रत लेनेके बाद असा नियम अटचन-रूप लगे या पापरूप लगे, तो भी उसके चिपके रहना पड़े यह तो सहन नहीं होता ।' वे कहते हैं : 'मिसालके तौर पर शराब न पीना अच्छा है, जिसलिये नहीं पीना चाहिये । लेकिन कभी पी ली गयी तो क्या हुआ ? दवाके तौर पर उसे पीना ही चाहिये । जिसलिये उसे न पीनेका व्रत लेना तो गलेमें फंदा डालनेके बराबर है । और जैसा शराबके बारेमें है, वसा और

१ अहमियत । २ फिरका ।

बावनोंमें है । मलेके लिजे झूठ भी क्यों न बोलें ?' मुझे
 अिन दलीलोमें कोओ बजूद मालूम नहीं होता । घनका
 अर्थ है अडिग निश्चय । अडचनोको पार करनेके लिजे ही
 मो घनोकी आवश्यकता है । अडचन बरदाश्त करते हुधे
 जो टूटना नहीं, यही अडिग निश्चय माना जायेगा । अंसे
 निश्चयके बगैर अन्नान लगातार ऊपर घट ही नहीं सकता,
 सारी दुनियाका अनुभव अंमी गवाही देता है । जो आपरण
 पापरूप हो जूनके निश्चयको घन नहीं कहा जायेगा । यह
 राक्षसी — शैतानी वृत्ति है । और जो निश्चय पहले पुष्परूप
 लगा हो और आखिरम पापरूप गाबिन हो, अुमे छोटनेका
 धर्म जरूरी हो जाता है । लेकिन जमी चीड़के बारेमें बांझी
 घन नहीं लेता, न लेना चाहिये । मय धर्म जिसे मानते
 हैं, लेकिन जिसे आपरनेकी हमें आदन नहीं पड़ी है, अुमके
 लिजे घन लेना चाहिये । ऊपरकी भिमालमें तो पापका
 भिकं आभास^१ हो सकता है । 'मब बहनेमें बिमीको
 नुबमान पहुचेगा तो ?' अंमा विचार मयवादी करने
 नहीं बंटेगा । मत्पमे अिम जगनमें बिमीका नुबमान
 नहीं होना, न होनेवाला है, अंमा वह विद्वान^१ रगे ।
 अुसी तरह शराब पीनेके बारेमें । या मो अुम घनमें
 दवाके तीर पर शराब लेनेकी छूट रखनी चाहिये, या
 छूट न रखी हो तो घन लेनेके पीछे शरीरका मरना
 अुठानेका निश्चय होना चाहिये । दवाके तीर पर भी शराब
 न पीनेके देह छूट जाय तो भी क्या हुआ ? शराब पीनेमें

व्रतकी खरन

भा १८-१९-१०

महाराज

व्रतों के महत्त्व^१ के बारेमें मैंने जिस लेखमाग्यमें जहाँ-जहाँ छुटपुट लिखा होगा । ऐतिल जीवनको पढ़नेके लिये व्रत बिलाने जरूरी हैं, जिस पर बड़ा मोनना मुनागिर पड़ता है । व्रतोंके बारेमें मैंने जिस चुका, अलिकिसे अब हम उन व्रतोंकी खरनके बारेमें मोने ।

अंगा अंक सप्रदाय^२ है, और यह बलवान भी है, जो कहता है : 'अमुक नियमोंका पालन करना ठीक है, लेकिन अंगके बारेमें व्रत लेनेकी खरन नहीं है; अतना ही नहीं, यह मनकी कमजोरी बताता है और नुमान करनेवाला भी हो सकता है । और व्रत लेनेके बाद अंगा नियम अटचन-रूप लगे या पापरूप लगे, तो भी अंगसे चिपके रहना पड़े यह तो सहन नहीं होता ।' वे कहते हैं : 'मिसालके तीर पर शराब न पीना अच्छा है, अलिकिसे नहीं पीना चाहिये । लेकिन कभी पी ली गयी तो क्या हुआ ? दवाके तीर पर असे पीना ही चाहिये । अलिकिसे असे न पीनेका व्रत लेना तो गलेमें फंदा टागनेके बराबर है । और जैसा शराबके बारेमें है, वंसा और

१ अहमियत । २ फिस्ता ।

बायनामे है । भलेके लिअे झूठ भी क्यों न बोलें ?' मुझे
अिन दन्तीयोंमे कोअी बजूद मालूम नही होता । धतका
अयं है अडिग निश्चय । अडचनोको पार करनेके लिअे ही
तो श्रनोकी आवश्यकता है । अडचन बरदाश्त करते हुअे
जो टूटना नही, वही अडिग निश्चय माना जायेगा । अंसे
निश्चयके बगैर अिन्मान लगातार अूपर चट ही नही सकता,
मारी दुनियाका अनुभव अंसी गवाही देता है । जो आचरण
पापरूप हो अुमके निश्चयको धन नही कहा जायेगा । यह
राक्षसी — संतानी वृत्ति है । और जो निश्चय पहले पुण्यरूप
लगा हो और आखिग्म पापरूप सावित हो, अुसे छोडनेका
धर्म जरूरी हो जाता है । लेकिन अंसी चीजके बारेमे कोअी
धन नही लेता, न लेना चाहिये । सब धर्म जिसे मानते
हैं, लेकिन जिमे आचरनेकी हमे आदत नही पडी है, अुसके
लिअे धत लेना चाहिये । अूपरकी मिसालमें तो पापका
मिफं आभास^१ हो सकता है । 'सच कहनेसे किसीको
नुकसान पहुंचेगा तो ?' अंसा विचार सत्यवादी करने
नही बंटेगा । मत्यसं अिम जगतमे किसीका नुकसान
नही हंता, न होनेवाला है, अंसा वह विश्वास^२ रखे ।
अुसी तरह शराब पीनेके बारेमें । या तो अुस धतमें
दवाके तीर पर शराब लेनेकी छूट रखनी चाहिये, या
छूट न रखी हो तो धत लेनेके पीछे शरीरका खतरा
अुठानेका निश्चय होना चाहिये । दवाके तीर पर भी शराब
न पीनेसे देह छूट जाय तो भी क्या हुआ ? शराब पीनेसे

१ गलत समाल । २. यकीन ।

देह रहेगी ही, अंगा पट्टा कीन लिगवा सकता है? और भुग दाण देह टिली और दूसरे ही दाण। किमी और कारणमे छूट गयी, तो भुगकी जिम्मेवारी किसके मिर होगी? जिनमे बुन्ड्या, देह छूट जाय तो भी शराब न पीनेकी मिमालका चमत्कारी! अगर शराबकी लतमें पमे हुअे लोगों पर होगा, यह दुनियाका किनना बड़ा पापदा है? 'देह छूटे या रहे, मुझे तो घमं पालना ही है', अंसा भव्य-शानदार निश्चय करनेवाला ही आइवरकी झांकी किसी समय कर सकता है। घत लेना कमजोरीकी निशानी नहीं है, बल्कि बलकी निशानी है। अमुक बात करनी ठीक है तो फिर उसे करना ही है, भिसका नाम है घत। अुसमें ताकत है। फिर अुसे घत न कहकर किसी और नामसे पहचाने तो अुसमें हर्ज नहीं। लेकिन 'जहां तक हो सकेगा करूंगा' अंसा कहनेवाला अपनी कमजोरीका या अभिमानका दर्शन कराता है; भले ही वह खुद अुसे नम्रता कहे। अुसमे नम्रताकी बू भी नहीं है। 'जहां तक हो सकेगा' अंसा यचन शुभ निश्चयोंमें जहर जंसा है, यह मैने तो अपने जीवनमे और बहुतोके जीवनमें देखा है। 'जहां तक हो सकेगा' वहां तक करनेके मानी हें पहली ही अड़चन पर गिर जाना। 'जहा तक हो सकेगा वहां तक सच्चाओका पालन करूंगा' जिस वाक्य^१का कोअी अर्थ ही नहीं है। व्यापारमें 'हो सका तो फला तारीखको फलां रकम चुकानेकी' किसी चिट्ठीका कही भी चेक या

हुडीके रूपमें स्वीकार नहीं होगा। अुसी तरह जहां तरु हो सके वहां तक सत्यका पालन करनेवालेकी हुडी भीश्वरकी दुकानमें नहीं भुनायी जा सकती।

औश्वर खुद निश्चयकी, व्रतकी सपूर्ण मूर्ति है। अुमके कायदेमें से अेक ज़र्रा भी हटे तो वह भीश्वर न रह जाय। मूरज बडा घनघारी है, जिसलिअे जगतका काल^१ तैयार होता है और गुद्ध पचाग (जन्मी) बनाये जा सकते हैं। अुसने अैसी माख जमायी है कि वह हमेशा अुगा है और हमेशा अुगता रहेगा, और अिमलिअे हम अपनेको मलामत मानते हैं। नमाम व्यापारका आधार अेक टेक पर रहा है। व्यापारी अेक-दूमरेमे बंधे हुअे न रहें तो व्यापार चले ही नहीं। यो व्रत सर्वव्यापक, सब जगह फैली हुअी चीज दिखायी देता है। तब फिर जहा अपना जीवन घटनेका मवाल अुठता हो, भीश्वरके दसन करनेका प्रश्न हो, वहा व्रतके बगर कैसे चल सकता है? अिमलिअे व्रतकी ज़रूरतके बारेमें हमारे दिलमें कभी शक पैदा ही न होना चाहिये।

परिशिष्ट

[मंगल-प्रभानके पड़नेवालोंके लिये अनुषोमी होना, अंमा मानकर प्राथमरी नियमानुसार में नोचेका हिस्सा महा दिया गया है ।]

१. सत्य

साधारण व्यवहार—कारोबारमें झूठ न बोलना या नहीं बरतना अंगना ही सत्यका अर्थ नहीं है । लेकिन सत्य ही परमेश्वर है और अमुकें मित्र और कुछ नहीं है । अमुक सत्यकी गोंज और पूजाके लिये ही दूसरे मनुष्योंकी खरबत रहती है और अमुकमें वे थे निराले हैं । अंग सत्यके अनुगमक, पुजारी अपने शायलकी देशी भक्तियोंके लिये भी झूठ न बोलें, न बरतें । सत्यके साक्षि वे प्रज्ञादारी तरह माना-गिना योग्य युक्तियोंकी आशा भी अत्यन्त भग करनेमें धर्म गमने ।

२. अहिंसा

प्राणियोंकी हत्या न करना अंगना ही अहिंसा का अर्थ नहीं है । अहिंसारा भावधर्म है यागीक जीव-जन्तुओंमें अहिंसा मनुष्य का सत्य जीवोंके लिये समभाव—समदारीका, अत्यन्तनका भाव । अंग अहिंसा का अर्थ करनेवाला और अहिंसा करनेवाले पर भी गुण्य न करे, लेकिन अंग पर समभाव रखे, अंगका भाव यात्रे प्रीति करे । लेकिन अंग करने हुए भी अहिंसा करनेवाले

१. अहिंसा : २. अहिंसा-धर्म ।

अन्यायके बस न हो, अन्यायका विरोध करे और अंसा करते हुआ जो कष्ट^१ वह दे, उसे धीरजके साथ और अन्याय करनेवालेसे द्वेष किये बगैर सहन करे ।

३. ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्यके पालनके बिना अपरके व्रतोंका पालन नामुमकिन है । ब्रह्मचारी किसी स्त्री या पुरुष पर बद-निगाह न डाले अतना ही बस नहीं है, लेकिन मनसे भी विषयोंका खयाल या भोग न करे । और विवाहित^२ हो तो अपनी स्त्री या अपने पतिके साथ विषय-भोग^३ न करेगा, लेकिन उसे मित्र समझकर उसके साथ निर्मल सवध रहेगा । अपनी या दूसरी स्त्रीको या अपने पति या दूसरे पुरुषको विकारसे छूना या उसके साथ विकारी यातचीत या दूसरी विकारी चेष्टा^४ करना यह भी स्थूल^५ ब्रह्मचर्यका भग है । पुरुष-पुरुषके बीच या स्त्री-स्त्रीके बीच या दोनोंकी किसी चीजके बारेमें विकारी चेष्टा भी स्थूल ब्रह्मचर्यका भग है ।

४. अस्वाद

आदमी जब तक जीभके रसोंको नहीं जीतता, तब तक ब्रह्मचर्यका पालन बहुत मुश्किल है, अंसा अनुभव होनेसे अस्वादको अलग व्रत माना गया है । भोजन सिर्फ

१ तकलीफ । २ शादीनुदा । ३ बाह्यत । ४ हरकत ।

५ बाहरी, मोटा ।

शरीरको निभानेके लिये ही हो, भोगके लिये हरगिज नहीं ।
 इसलिये उसे दवा समझकर संयमसे लेनेकी जरूरत है ।
 इस व्रतका पालन करनेवाला विकार पैदा करनेवाले
 मसाले वगैराको छोड़ दे । मांस खाना, शराब पीना,
 तम्बाकू पीना, भांग पीना वगैराकी आश्रममें मनाही है ।
 इस व्रतमें स्वादके लिये दावतकी या भोजनके आग्रहकी
 मनाही है ।

५. अस्तेय (चोरी न करना)

दूसरेकी चीज उसकी मिजाजतके बिना न लेना
 अतना ही इस व्रतके पालनके लिये काफ़ी नहीं है । जो
 चीज जिस कामके लिये मिली हो उसका उससे दूसरा
 उपयोग करना या जितनी मुद्त तकके लिये मिली हो
 उससे ज्यादा मुद्त तक उसको काममें लाना यह भी
 चोरी है ।

इस व्रतके मूलमें सूक्ष्म सत्य तो यह रहा है कि
 परमात्मा प्राणियोंके लिये रोजकी जरूरतकी चीज ही रोज
 पैदा करता है और अन्हें देता है । उससे ज्यादा जरा भी
 पैदा नहीं करता । इसलिये आदमी अपनी कमसे कम
 जरूरतसे ज्यादा जो कुछ भी लेता है वह चोरी है ।

६. अपरिग्रह (जमा न रखना)

अपरिग्रह अस्तेयके भीतर ही आ जाता है । बेजल्दी
 चीज जैसे ली नहीं जा सकती, वैसे उसका संग्रह भी नहीं

हो सकता । जिसलिअे जिस खुराक या मरोगामानकी जरूरत नहीं है, अमका संग्रह जिस वनका भग है । जिसे कुरमीके बिना चल सकता है वह कुरमी न रखे । अपरिग्रही अपना जीवन रोज-ब-रोज सादा करता जाय ।

७. ज्ञान-मेहनत

अस्तेय और अपरिग्रहके पालनके लिअे ज्ञान-मेहनतका नियम जरूरी है । और हर मनुष्य अपना गुजारा शरीरकी मेहनतसे करे तभी वह समाजके और अपने द्रोह^१से बच सकता है । जिनका शरीर काम देता है और जो मराने हो गये हैं अंगे स्त्री-पुरुषोंको चाहिये कि हाथमे निपटायी जा सके अंगी अपना रोजका माग काम खुद निपटा ले और नाहक दूसरेकी सेवा न ले । लेकिन जब बच्चोंकी, दूसरे अपाहिज लोगोंकी और बड़े स्त्री-पुरुषोंकी सेवा करनेका मौका आवे, तब अंगे करना समाजी जिम्मेवारी समझनेवाले हर अज्ञानका धर्म है ।

अंग आदर्श^२को लेकर आश्रममें जहाँ मजदूर रहे बिना काम ही नहीं चल सकता वही बंधे रहे जाते हैं, और अंगके माग मालिक-नौकरकी तरह नहीं दगता जाता ।

८. स्वदेशी

अज्ञान सब-कुछ पर मरनेदेगा, सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं है । जिसलिअे वह अपने पदोंकी सेवा करनेमें

१. बेचारी । २. मजदूर ।

शरीरको निभानेके लिये ही हो, भोगके लिये हरगिज नहीं ।
 इसलिये उसे दवा समझकर समयसे लेनेकी जरूरत है ।
 इस व्रतका पालन करनेवाला विकार पैदा करनेवाले
 मसाले वगैराको छोड़ दे । मांस खाना, शराब पीना,
 तम्बाकू पीना, भाग पीना वगैराकी आश्रममें मनाही है ।
 इस व्रतमें स्वादके लिये दावतकी या भोजनके आप्रह्मी
 मनाही है ।

५. अस्तेय (चोरी न करना)

- दूसरेकी चीज उसकी बिजाजतके बिना न लेना
 जितना ही इस व्रतके पालनके लिये काफी नहीं है । जो
 चीज जिस कामके लिये मिली हो उसका उससे दूसरा
 उपयोग करना या जितनी मुदत तकके लिये मिली हो
 उससे ज्यादा मुदत तक उसको काममें लाना यह भी
 चोरी है ।

इस व्रतके मूलमें सूक्ष्म सत्य तो यह रहा है कि
 परमात्मा प्राणियोंके लिये रोजकी जरूरतकी चीज ही रोज
 पैदा करता है और उन्हें देता है । उससे ज्यादा जरा भी
 पैदा नहीं करता । इसलिये आदमी अपनी कमसे कम
 जरूरतसे ज्यादा जो कुछ भी लेता है वह चोरी है ।

६. अपरिग्रह (जमा न रखना)

अपरिग्रह अस्तेयके भीतर ही आ
 चीज जैसे ली नहीं जा सकती,

हो सकता है। जिसलिये जिस खुराक या सरोसामानकी जरूरत नहीं है, अमका संग्रह अम व्रतका भग है। जिसे कुरसीके बिना चल सकता है वह कुरसी न रखे। अपरिग्रही अपना जीवन रोज-य-रोज सादा करता जाय।

७. जात-मेहनत

अस्तेय और अपरिग्रहके पालनके लिये जात-मेहनतका नियम जरूरी है। और हर मनुष्य अपना गुजारा शरीरकी मेहनतमें करे तभी वह समाजके और अपने द्रोह^१से बच सकता है। जिनका शरीर काम देता है और जो ने हो गये हैं असे स्त्री-पुरुषोंको चाहिये कि हाथसे टाया जा सके असा अपना रोजका मारा काम खुद टाटा ले और नाहक दूसरेकी सेवा न ले। लेकिन जब बच्चोंकी, दूसरे अपाहिज लोगोंकी और बूढ़े स्त्री-पुरुषोंकी सेवा करनेका मौका आये, तब उसे करना समाजी जिम्मेवारी समझनेवाले हर अन्सानका धर्म है।

अम आदर्श^२को लेकर आश्रममें जहां मजदूर रखे बिना काम ही नहीं चल सकता वही बंधे रखे जाते हैं, और उनके साथ मालिक-नौकरकी तरह नहीं बरता जाता।

८. स्वदेशी

अन्सान सब-कुछ कर सकनेवाला, सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं है। जिसलिये वह अपने पड़ोसीकी सेवा करनेमें

१. धेवपत्रात्री । २. मकसद ।

जगतकी सेवा करता है । जिस भावनाका नाम स्वदेशी है । अपने पासवालोंकी सेवा छोड़कर दूरवालोंकी सेवा करने या लेने जो दौड़ता है, वह स्वदेशीका भंग करता है । जिस भावनाके पोषणसे संसार सुव्यवस्थित^१ रह सकता है । उसके भंगमें अव्यवस्था^२ रही है । जिस नियमके मुताबिक जहां तक हो सके, हम अपने पड़ोसीकी दुकानके साथ व्यवहार—कारोबार रखें, देशमें जो चीज बनती हो या आसानीसे बन सकती हो, वह हम परदेशसे न लायें । स्वदेशीमें स्वार्थ^३की जगह नहीं है । अन्सान खुद खानदानके, खानदान शहरके, शहर देशके और देश जगतके कल्याण^४के लिये कुरबान हो जाय ।

९. अभय

सत्य, अहिंसा वगैरा व्रतोंका पालन निडरताके बिना नामुमकिन है । और आजकल जब कि सब जगह डर फैल रहा है, निडरताका चितन और उसकी तालीम बहुत जरूरी होनेसे उसे व्रतोंमें स्थान दिया गया है । जो सत्यपरायण^५ रहना चाहे, वह न जातपांतसे डरे, न सरकारसे डरे, न चोरसे डरे, न गरीबीसे डरे, और न मौतसे डरे ।

१०. अस्पृश्यता-निवारण (छूतछात मिटाना)

हिन्दू धर्ममें छुआछूतके रिवाजने जड़ पकड़ ली है । उसमें धर्म नहीं है बल्कि अधर्म है, अंसा हमारा मानना

१. वाक्यापेक्ष । २. बेकायदगी । ३. खुदगर्बी । ४. भंग ।

५. सचाश्रीभक्त ।

है। अगस्त्ये अगुप्यता-निरागणता नियमोंमें स्थान दिया गया है। अद्वय माने जानेवालोंके लिये दूसरी जगहोंके स्थान ही आश्रममें स्थान है।

आश्रम जातिभेदको नहीं मानता। जातिभेदमें हिन्दू धर्मको मुख्यमान हुआ है अर्थात् जगती मान्यता है। भ्रममें रही हुई अश्व-नीचर्षी और दृष्टान्तर्षी भावना अहिंसा धर्मको मात्र दृष्टान्तवादी है। आश्रम वर्णाश्रम-धर्मको मानता है। भ्रम वर्ण-व्यवस्था लिये धर्मके स्थापित है अर्थात् मानता है। अगस्त्य वर्ण-नीति पर बलवान्वादा आदर्श मान्यताके धर्म शरीर ब्रह्मका दृष्टान्त मान लेनेमें श्रीर दृष्टान्तम मात्र बल। अगस्त्यको आश्रम-व्यवस्था जगती भक्त बलवान्वादी है। अहिंसा वर्णाश्रम-धर्म बलवान्वादी होने पर भी आश्रमका जीवन शीतल बनाय हुआ दृष्टान्तर्षी और भावना-प्रधान (भावनाशील जट नहीं) मान्यताके आदर्शका संस्कार बना हुआ होनेमें आश्रम वर्णभेदको जगती नहीं है।

११ वर्णिनष्ट (ब्रह्मदान)

आश्रमका यह मानता है कि जगती बलवान्वादी, अगस्त्य धर्म मानवी दृष्ट बलवान्वादी है। अहिंसा के लिये अश्व आदर्शके अहिंसा दृष्ट होने लिये अश्व-व्यवस्था का प्रयत्न ही मान्यता हुआ है। अगस्त्ये अर्थात् जगती अश्व धर्मको अहिंसा बलवान्वादी है अर्थात् जगती जगती धर्मको

अज्ज्ञत करनी चाहिये । ऐसी सहिष्णुता जहां हो वहां
 अक-दूसरेके धर्मका विरोध^१ मुमकिन नहीं, न दूसरे धर्म-
 वालोंको अपने धर्ममें लानेकी कोशिश मुमकिन है; लेकिन
 सब धर्मोंमें रहे हुअे दोष^२ दूर हों ऐसी ही प्रार्थना और
 ऐसी ही भावना^३ हमेशा होनी चाहिये ।

१. मुत्तालिफ्त । २. खामिया । ३. विचार, चाह ।

शब्दोंके अर्थ

अंग - हिस्सा	अस्वाद - जीभका चटकारा जीतना,
अट्ट - लाजवाले	जायकेका मजा न लेना,
अनघिन - नागाफिल	जायकेके मजेका गुलाम न
अधराय - धाव	होना
अनगुनी - बेहद	अस्वाद - घेलरगनी
अनर्थ - बुरा काम	अहवारी - मगर, घमडी
अनुभव - तजर्बा	आग्रह - डोर देना, भिसरार
अनुमान - अटकल, अन्दाजा	आश्चर्या - बरतना
अन्याय - बेअिन्साफी	आत्महत्या - खुदकुशी
अपग - अराहिज	आराम - रह
अपरिग्रह - जमा न करना	आत्मार्थी - आत्माका कल्याण
अभय - नहीं डरना	आहनेवाला
अभ्यास - मरज, आदन	आस्थितिक - बिलबुल, आगिरी,
अमुक - फला	हृद दरजेका
अमृष्ट - नागाफिल	आदर्श (स०) - मकसद
अमृष्टिन - नागाफिल	आदर्श (वि०) - नमूनेदार
अयोग्य - नाजायज	आधार - आसरा, सहारा
अरु - नाचीज, छोटा, थोडा	आभास - वहम, झूठा खयाल,
अवधूत - मस्ताना, फकीराना	झूठा नदारा
अव्यवस्था - बेकामदगी, बेअिन्ज- दामी	आराधना - भक्ति
अभ्येय - थोरी न करना	आरोग्य - तन्दुरस्ती
अम्पूशना-निवारण - बलूनपन भिडाना	आरोग्य-योपक - तन्दुरस्ती बढ़ाने- वाला, सेहतबढ़ाने
	आवरण - ढक्कन, पर्दा

आवृत्ति — अेदिसन

अिच्छा — मरत्री

अिन्द्रिय — ह्यास

अुत्तरोत्तर — बराबर

अुत्पत्ति — पैदाअिस

अुदासीनता — लापरवाही, बेपरवाही

अुद्देश्य — मकमद

अुपकार — अेहसान

अुपद्रव करना — सताना

अुपयोग — अिस्तेमाल

अुपयाम — रोज़ा, फ़ाका

अुपाय — तरीका

अुपासक — पुजारी

अुबरना — बचना, छूटना

अुलटी — की

अेकागी — अिकतरफ़ा

अेतप्रोत — लगा हुआ, मसगूल

अरुणा — रहम

अर्तव्य — फ़र्ज

काम — नपुंसपरस्ती, शहवत

कामधेनु — चाहा हुआ देनेवाली
गाय

कायरता — बुज़दिली

कुटुम्ब — खानदान

क्रोध — गुस्सा

क्षय — मिट जाना

क्षीण — कम, घटा हुआ

धानक — मार डालनेवाला

धमत्कारी — जादुर्मी, हैरतजनेब

चिन्तन — गौर, गौरोफ़िक, विनयन

चेष्टा — हरकत

छनजीवी — क्षणिक, प्राणी

अड — मुस्त

अडता — मुस्ती

अनन-अिन्द्रिय — अिममें बचना पैदा

होता है वह अिन्द्रिय

जातिभेद — जात जातके बीच फ़र्क

ज्ञान — अिल्म

ज्ञानपूर्वक — समझ-बूझकर

डीका-टिप्पणी — नुक्ताचीनी

सब — हुकुमत

नीब्रतम पुरुषार्थ — मरतसे सहा

मेहनत

नुक़्छ — नाचीज़

शवत — ज्योनार

दिगम्बर — नगा

दिव्य अशु — भीतरकी आल, ज्ञानी

आल

दुष्ट — सबसे खराब

दृढ़ता — मजबूनी

दृष्टात — मिमाल

दृष्टि — नुक्त-अे-नजर

दोष - खराबी, नुक़्त, खामी

द्रोह - बेवफाभी

दण्ड - जोटी

द्वेष - ईर

धार्मिकता - दीनदारी

नम्रता - आज्ञाशील अवस्था

नाश - नाशना

निन्दा - बदनामी

निराशा - ईश्वर-मुक्तता जगमे

हट न मिले

निराशा - मातृगी, नाशमंदी

निरीक्षण - निगाह

निरोगी - मरुदुःख

निर्णय - पंगला

निर्दोष - बेदाग, जगमे कुछ

खराबी न हो

निराश - पक्का निराश

निराश करना - टाल देना, पक्का

निराश करना

संवाग - उम्मी

सविज्ञता - ईश्वरपश्य

सर्वादिनी - दीर्घादिक

सम - समाने भाग

सम अर्थ - समान काम अलग

समय

समाधि - परीक्षा पर हारना अलग,

मो.

परोक्ष - सीधा नहीं

पायद - शोक

पातकी - पापी

पागलपन - बेमती मन जगमे

छुनेमे लोहा मोना बन जाय

पावन - पाप

पिण्ड - शरीर, देह

पुनरावृत्ति - मेलन, बाँटन

पोंपल - पश्चात्ति

प्रतिज्ञा - सौदा करन

प्रदेश - अलग

प्रमाण - सी, मर्यादा, मोर

प्रमाण - सिद्धांत सिद्धा

प्रमाणमे - मुक्तमे

प्रयोग - आत्मनिरीक्षण

प्रवचन - सी, समझानेवाली

मर्यादा

प्रदुष्टि - हानि, बाँटन, बान-

बाँट

प्रमाद - बिगना

प्रती - सी

प्रार्थना - बरवाना

प्रेम प्रेम - बिगना बिगना बानमे

अलग, अलग अलग बा

अलग बाँटन अलग बाँट

बाँट

बंदन - सी

बाँट - बाँट

ब्रह्माण्ड - विश्व, धलक

भंडार - रसदखाना

भंवर - जहां पानी गोल चक्कर

धूमता है, भौर

भरपेट - पेट भर जाय जुतना

भविष्य - मुस्तकबिल

भव्य - दानदार

भान - ज्ञान, सुध, खबर, खयाल

भावना - खयाल, चाह, जरवा

भावनाप्रधान - भावनाशील, जड़

नही, जरवातवाला

भाष्य - ध्योरेवार टीका, तफसीर

भेद - फर्क

भोग-विलास - चैनवाड़ी, चैन-

अमन, अंश-आराम

भ्रष्ट होना - बिगड़ना

मंगल - कल्याणकारी

मनुष्यप्राणी - जिनसान

महत्ता - बड़ाई

महत्त्व - अहमियत

महामारी - बड़ा

महिमा - बड़ाई

मात्रा - मित्रदार, अक बार लेनेका

प्रमाण (दवाकी खुराक)

मान - अखबत, आदर

मानसिक - मनकी (मनसे की हुआ)

मिथ्याचारी - ठोंगी, जिमका आचार

बेकार साबित होता है

मुक्ति - आजादी, नवान

मूढ़ - भूख, अज्ञान

मूल सिद्धान्त - बुनियादी अमूल

रंक - निर्धन

रजकण - जरा

रत्न-चिन्तामणि - अस्ता रतन जो

जिम चोड़की अच्छा हो बह दे

रम - मजा, भोगकी लालसा,

भोगकी तेज अच्छा; छह

रम - कडवा, तीखा, मीठा,

ग्वारा, खट्टा, कर्मला

राशगी - गैतानी

राजनीतिक - सियासी

रामबाण - अकमोर, बेकार न

जानेवाला

राम - राजा

राय-रक - अमीरोंगरीब

राष्ट्रीय - कौमी

संज्ञण - सिफत, पहचान, निशानी,

गुण

वरण करना - पमद करना

वाक्य - जुमला

वातावरण - फिज्जा

विकार - मन या शरीरका बिगड़

नफ़स, बुरा खयाल

विचारणा — विचार करना
 विचारधारा — विचारोंका मिल-
 मिला
 विचारशील — सोच-विचार करने-
 वाला
 विचित्र — अजीब
 विद्वान — आलिस
 विनय — अदब
 विमुरा करना — फेंक देना
 विरोध — मुखालिफत
 विवाहित — शादीशुदा
 विवेक — समीक्ष, भलेबुरेकी परख
 विशाल — बसीअ
 विश्वास — यकीन, भरोसा
 विषय — ममला
 विषय — नपम
 विषय-भोग — सहवन
 वीर्य — धानु, घात, मनी
 वृत्ति — फिरत
 व्यभिचारी — बेवफा
 व्यवहार — कारोबार
 व्याख्या — तशरीह
 व्यापक — तग नहीं, बसीअ
 व्रत — अह्द, नेम, नियम
 व्रतधारी — व्रत पालनेवाला
 शार — बददुआ
 शाश्वत — हमेशाका, कायम-ओ-
 दायम, लाफानी

शुद्ध — सही
 शून्य — मिफर
 शून्यता — सिफर, बेसुदी
 शोक — रज, गम
 शोभना — फवना
 श्रेष्ठ — सबसे अच्छा
 संकट — मुसीबत
 सकल्प — पक्का भिरादा
 सकुचिन — तग खयालका
 सग्रह — मजमूआ, जमाव
 सपूर्व — पूरा-पूरा
 सप्रदाय — फिरका
 सयम — काबू
 सस्कृति — तमद्दुन
 सस्था — अजुमन
 सत्यपरायण — सचाभीपरस्त
 सत्तल — कारगर
 सम्पत्ता — तहजीब
 समभाव — बराबरीका भाव
 समर्प — ताकतवर
 सर्वशक्तिमान — सब कुछ कर
 सकनेवाला
 सहज — खुदस्ती तोर पर, स्वा-
 भाविक, आसानीसे, थोड़ा
 सहिष्णुता — बरदाश्त
 साक्षात्कार — दर्शन, दीदार
 साधन — जरिया

साधना — मकसदको पानेकी कोशिश	स्वाद — लज्जत, जायका
साध्य — मकयद	स्वाभिमान — अपना गहर
सामग्री — सामान	स्वामी — मालिक
सामाजिक — समाजी	स्वार्थ — खुदगर्जी
सार-असार — दम-बेदम	स्वार्थी — मतलबी
मुव्यवस्थित — बाकायदा	स्वीकार — तसलीम, कबूल
सूक्ष्म — बारीक	
स्पूल — मोटा, बाहरी	हप — वदी खुशी
स्मृति — धर्मशास्त्र, धर्मकी पुस्तक	होमना — निछावर करना

